荀子集解

荀子序 臣先謙案宋台州本序上有注字

昔周公稽古三五之道損益夏殷之典制禮作樂以仁義理天下其德化刑政存乎詩至于幽厲失道始變風變雅作矣平王東遷諸侯力政逮五霸之後則王道不絕如綫故仲尼定禮樂作春秋然後三代遺風弛而復張而無時無位功烈不得被于天下但門人傳述而已陵夷至于戰國於是申商苛虐孫吳變詐以族論罪殺人盈城談說者又以慎墨蘇張爲宗則孔氏之道幾乎息矣有志之士所爲痛心疾首也故孟軻闡其前荀卿振其後觀其立言指事根極理要敷陳往古掎挈當世撥亂興理易於反掌眞名世之士王者之師又其書亦所以羽翼六經增光孔氏非徒諸子之言也蓋周公制作之仲尼祖述之荀孟

贊成之所以膠固王道至深至備雖春秋之四夷交侵戰國之三綱弛絕斯道竟不墜矣倞以末宦之暇頗窺篇籍竊感炎黃之風未洽於聖代謂荀孟有功於時政尤所耽慕而孟子有趙氏章句漢氏臣先謙案宋台州本作代亦嘗立博士傳習不絕故今之君子多好其書獨荀子未有注解亦復編簡爛脫傳寫謬誤雖好事者時亦覽之至於文義不通屢掩卷焉夫理曉則愜心文舛則忤意未知者謂異端不覽覽者以脫誤不終所以荀氏之書千載而未光焉輒用申抒鄙思敷尋義理其所徵據則博求諸書但以古今字殊齊楚言異事資參考不得不廣或取偏傍相近聲類相通或字少增加文重刊削或求之古字或徵諸方言加以孤陋寡儔愚昧多蔽穿鑿之責於何可逃曾未足粗明先賢

之旨適增其蕪穢耳蓋以自備省覽非敢傳之將來以文字繁多故分舊十二卷三十二篇爲二十卷又改孫卿新書爲荀卿子其篇第亦頗有移易使以類相從云時歲在戊戌大唐睿聖文武皇帝元和十三年十二月也○盧文弨曰傳習不絕俗閒本作傳習不絕中抒宋本作申杼三十二篇四字元刻無又荀子序作荀卿子與諸書所引合

荀子新目錄

第一卷

勸學篇第一

脩身篇第二

第二卷

不苟篇第三

荀子卷第一

唐登仕郎守大理評事楊倞注

臣王先謙集解

勸學篇第一

君子曰：學不可以已。青取之於藍而青於藍，冰水爲之而寒於水。以喻學則才過其本性也。○盧文弨曰：青取之於藍，從宋本。困學紀聞所引同。元刻作青出之藍，無於字。王念孫曰：困學紀聞云：青出之藍，作青取之於藍，監本未必是，建本未必非。云今監本乃唐與政台州所刻熙寧[illegible]云是王以作出者爲是也。元刻作出之藍，即本於建本。監本作取之於藍者，用大戴記改之也。荀子本文自作出於藍。藝文類聚草部上、太平御覽百卉部三及意林、埤雅引此竝作出於藍。新論崇學篇同。史記褚少孫續三王世家引傳曰：青采出於藍而質青於藍者，教使然也。即是此篇之文，則本作出於藍明矣。宋錢[illegible]本[illegible]本作取之於藍而所引蜀本亦出於藍宋龔士卨荀子句解[illegible]作今從王說。先謙案：羣書治要作青取之藍，是唐人所見荀子本已有作取者。且大戴記即用荀子文，亦作青取之於藍，不得謂荀子本作出於藍而作取者

爲非也宋建監本岐出亦緣所承各異故王氏應麟無以定之謝本從盧校今仍之

木直中繩輮以爲輪輮屈槁枯暴乾挺直也晏子春秋作**其曲中規雖有槁暴不復挺者輮使之然也**不復贏矣○盧文弨曰暴舊本作暴非說文一作暴晞也一作暴疾有所趣也顏氏家訓分之亦極明今此字注雖訓乾然則乾而暴起則下當从本案考工記輪人槁作藃鄭注云藃藃暴陰柔後必橈減幬革暴起釋文步角反劉步莫反一音蒲報反又注贏舊本訛作贏案贏緩也今據晏子雜上篇改正亦作贏**故木受繩則直金就礪則利君子博學而日參省乎己則知明而行無過矣**參三也曾子曰日三省吾身知讀爲智行下孟反○俞樾曰省乎二字後人所加也荀子原文蓋作君子博學而日參己參者驗也史記禮書曰參是豈無堅革利兵哉索隱曰參者驗也管子君臣篇曰若望參表尹注曰參表謂立表所以參驗曲直是參有參驗之義君子博學而日參驗之於己故知明而行無過也後人不得參字之義妄據論語三省吾身之文增省乎二字陋矣大戴記勸學篇作君子博學如日參己焉如而古通用無省乎二字可據以訂正先謙案大戴記一本作君子博學如日參己焉與俞說同孔氏廣森云參己者學乎兩端以己參之一本作而日參省乎己焉與荀子文同此後人用荀子改大戴記也荀書自作而日參省乎己參三義

同羣書治要作而曰三省乎己易參爲三是本文有省乎二字之明證與楊注義合俞說非　故不登高山不知天之高也不臨深谿不知地之厚也不聞先王之遺言不知學問之大也大謂有益於人干越夷貉之子生而同聲長而異俗教使之然也干越猶言吳越呂氏春秋有次非得寶劍於干越高誘曰吳邑也貉東北夷同聲謂啼聲同貉莫革反○謝刻從盧校干作于注文作于越猶言於越盧文弨曰干越宋本作干越今從元刻與大戴禮同注於越舊作吳越誤所引呂氏春秋見知分篇次非俗本作佽飛唯宋本與呂氏同呂氏干越作干遂淮南同注干音寒國策作干隧然楊氏自作于越故以於越爲釋劉台拱曰淮南原道訓干越生葛絺高注干吳也楊氏此注以干越爲吳越蓋用高義觀下文引呂氏春秋注可見盧改非也今原道訓作于越亦安庸人所改王念孫曰劉說是也宋刻呂夏卿本錢佃本並作干越干越夷貉四者皆國名不得改干越爲于越古書言干越者多矣凡改干越爲于越者皆所謂知其一說不知又有一說者也大戴記之于越亦後人所改辯見漢書貨殖傳淮南道藏本及朱東光本皆作干宋本皆改爲于俞樾曰案盧刻誠非而楊注原文訓猶言吳越亦恐不然干與越並言則干亦國名管子內業篇昔者吳干戰未齔不得入軍門國子擿其齒遂入爲干國多則干與吳且爲敵國非

郎吳明矣尹知章注管子以干爲江邊地非是辨見管子宇本
作邗說文邑部邗國也今屬臨淮從邑干聲一曰邗本屬吳蓋
邗古國名後爲吳邑哀九年左傳吳城邗是也古書言干越者
則當從國名之本訓不得因其後爲吳邑而卽訓爲吳也先謙
案王氏雜志引文選江賦注所引墨子以利荆楚干越吳都賦
包括干越莊子刻意篇干越之劍及淮南原道訓以證漢書貨
殖傳之于越當爲干越其義允矣今案鹽鐵論殊路篇干越之
鋌不厲匹夫賤之亦一證也吳干先爲敵國後干併於吳管子
吳干戰及左傳吳城邗卽其明證干爲吳滅而吳一稱干猶鄭
爲韓滅而韓亦稱鄭謝鐕儻辭鐕鐍俞氏所駁亦非也今依劉
王說改從宋本

詩曰嗟爾君子無恆安息靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福詩小雅小明之篇靖謀介助景大也無恆安息戒之不使懷安也言能謀恭其位好正直之道則神聽而助之福引此詩以喻勤學也

神莫大於化道福莫長於無禍爲學則自化道故神莫大焉修身則自無禍故福莫長焉○俞樾曰上引詩云神之聽之介爾景福此文神字福字卽本詩文也今本此二句提行屬下節非是先謙案舊本以荀子它篇引詩爲例遂斷上引詩爲一節以此二句提行因屬非是但下文物類之起至君子愼其所立乎一段言榮辱禍福之理正與引詩及此二句相應若斷屬上節亦未安各篇引詩亦多在篇中不盡屬一節之末此處不屬

當分段今正

吾嘗終日而思矣〇先謙案大戴記吾上有孔子曰三字不如須臾之所學也吾嘗跂而望矣不如登高之博見也跂舉足也登高而招臂非加長也而見者遠順風而呼聲非加疾也而聞者彰假輿馬者非利足也而致千里假舟楫者非能水也而絕江河能善絕過〇王念孫曰江河本作江海海與里為韻今本海作河則失其韻矣下文不積小流無以成江海亦與里為韻今本海作河則失其韻矣文選海賦注引此正作絕江海大戴記勸學篇說苑說叢篇並同文子上仁篇作濟江海文雖小異作江海則同念孫曰能當讀為耐漢書食貨志能風與旱鼂錯傳其性能寒趙充國傳漢馬不能冬師古注並曰能讀曰耐此文能字正與彼同

君子生非異也善假於物也皆以喻修身在假於學生非異言與眾人同也〇王念孫曰生讀為性大戴記作性

南方有鳥焉名曰蒙鳩以羽為巢而編之以髮繫之葦苕風至苕折卵破子死巢非不完也所繫者然也蒙鳩鷦鷯也苕葦之秀也今巧婦鳥之巢至精密多繫於葦竹之上是也蒙當為蔑方言云鷦鷯自關而西謂之桑飛或謂之蔑雀或曰一名蒙鳩亦以其愚也言人不知學問其所置

身亦猶繫葦之危也說苑客謂孟嘗君曰鷦鷯巢於葦苕著之以髮可謂完堅矣大風至則苕折卵破者何也所託者然也○盧文弨曰蒙鳩大戴禮作蠛鳩方言作蔑雀蠛蒙如芒蒙蠛蔑一聲之轉皆謂細也蒙與蠛蠓音義近楊云當爲蔑蔑似非著衆路切俗閒本多作著今從宋本與說文合又曰說文有箸無著箸但謂飯敧箸形著及繫著義或本有著字而誤脫亦未可知然古書如周語大夫士日恪位著即位著也列子仲尼篇形物其著以箸爲著明也趙策智伯曰兵箸晉陽三年矣以箸爲傅著也世說新語一書皆以箸爲著以故六書正譌謂箸字多有假借用者別作著非今校此書凡宋本作箸者仍之其他卷作著字者即不改非必古之盡是而今之皆非以待夫通人自擇焉耳所引說苑見善說篇作著之髮毛建之女工不能爲也未句作其所託者使然也餘與此同

西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵木莖非能長也所立者然也本草[illegible]有射干一名烏扇陶弘景云花白莖長如射人之執竿又引阮公詩云射干臨層城是生於高處也據本草在草部中又生南陽川谷此云西方有木未詳或曰長四寸即是草云木誤也莖生南陽亦生西方也射音夜○盧文弨曰注烏扇宋本與本草同元刻作烏萎廣雅烏蓮射干也蓮萎同所夾反是二字皆可通

蓬生麻中不扶而直○王念孫曰此下有白沙在涅

與之俱黑二句而今本脫之大戴記亦脫此二句今本荀子無此二句疑後人依大戴刪之也楊不釋此二句則所見本已同今本此言善惡無常唯人所習故白沙在涅與蓬生麻中義正相反且黑與直爲韻若無此二句則既失其義而又失其韻矣洪範正義云荀卿書云蓬生麻中不扶自直白沙在涅與之俱黑褚少孫續三王世家云傳曰蓬生麻中不扶自直白沙在泥於泥誤好酌神與之皆黑者土地教化使之然也索隱曰蓬生麻中以下並見荀卿子案上文引傳曰青采出於藍云云下文引傳曰蘭根與白芷云云皆見荀子則此所引傳亦荀子也然則漢唐人所見荀子皆有此二句不得以大戴無此二句而刪之也又案羣書治要引曾子制言篇云故蓬生麻中不扶乃直蘢蚡猶白沙在泥與之皆黑大戴考荀子書多與曾子同者此四句亦本於曾子斷無截去二句之理

蘭槐之根是爲芷其漸之滫君子不近庶人不服其質非不美也所漸者然也蘭槐香草其根是爲芷也本草白芷一名白茝陶弘景云即離騷所謂蘭茝也蓋苗名蘭茝根名芷也蘭槐當是蘭茝別名故云蘭槐之根是爲芷也漸漬也染也滫溺也言雖香草浸漬於溺中則可惡也漸子廉反滫思酒反○盧文弨曰蘭槐之根大戴禮作蘭氏之根懷氏之苞晏子作今夫蘭本三年而成說苑雜言篇同又案滫久泔也說文廣韻訓皆同又晏子雜上篇作湛之苦酒苦醯如醯苦之苦義皆相近楊氏乃訓滫

爲滫未見所出又曰高誘注淮南人間訓云滫臭汁也意亦相近郝懿行曰大略篇云蘭茝稾本漸於蜜醴一佩易之與此義近晏子春秋雜上篇云蘭本三年而成湛之苦酒則君子不近庶人不佩湛之麋醢而賈匹馬矣麋說苑雜言篇作鹿漸久湑也芷卽茝也茝芷古字同聲通用此言香草之根爲芷漸以滫及酒皆不美美惟漸之麋醢乃能益其香而賈易匹馬故曰其質非不美所漸者然也故君子居必擇鄉遊必就士所以防邪僻而近中正也物類之起必有所始榮辱之來必象其德肉腐出蟲魚枯生蠹怠慢忘身禍災乃作強自取柱柔自取束凡物強則以爲柱而任勞柔則見束而約急皆其自取也○王引之曰楊說強自取柱之義甚迂柱與束相對爲文則柱非謂屋柱之柱也柱當讀爲祝哀十四年公羊傳天祝予十三年穀梁傳祝髮文身何范注並曰祝斷也此言物強則自取斷折所謂太剛則折也大戴記作強自取折是其明證矣南山經招搖之山有草焉其名曰祝餘祝餘或作桂荼是祝與柱通也[illegible]邪穢在身怨之所構構結也言亦所自取施薪若一火就燥也布薪於地均若一火就燥平地若一水就溼也而笑之矣草木疇生禽獸羣焉物各從其類也

時與儔同類也○劉台拱曰塈焉當從大戴禮作羣居王念孫曰羣居與時生對文今本居作焉者涉下文兩焉字而誤是

故質的張而弓矢至焉林木茂而斧斤至焉 所謂召禍也質射侯的正鵠也 樹成蔭而衆鳥息焉醯酸而蜹聚焉 喻有德則慕之者衆 故言有召禍也行有招辱也君子慎其所立乎 禍福如此不可不慎所立所立卽謂學也○盧文弨曰慎其元刻作其慎大戴作慎其所立焉

積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自得聖心備焉 神明自得謂自通於神明○謝本從盧校作聖心循焉盧文弨曰宋本循作備與大戴同劉台拱曰當作備古音與德得爲韻王念孫曰呂錢本作備此言積善成德而通於神明則聖心於是乎備也成德與聖心備上下正相應元刻備作循則與上文不相應矣儒效篇云積善而全盡謂之聖人彼言全盡猶此言聖心備也一也備字古音鼻墨反與德韻韻正與德得爲韻二也大戴記及羣書治要並作備文選謝瞻從宋公戲馬臺集送孔令詩注張子房詩注引此亦作備韓鷁陸詩注引作備與仁注不韻人以誤循讀子遊之三也備字俗書作脩循字隸書或作循二形相似而誤先謙案孔廣森大戴記補注以積土成山

至末爲一段今從之言學必積小高大一志者成也榮辱篇云堯禹者非生而具者也起於變故成乎修爲待盡而後備者也與此言積善成德聖心乃備義合劉王說是今改從宋本

故不積蹞步無以至千里半步曰蹞蹞與跬同

不積小流無以成江海○盧文弨曰江海宋本與大戴同元刻作江河先謙案羣書治要作河海

騏驥一躍不能十步駑馬十駕言駑馬十度引車則亦及騏驥之一躍據下云駑馬十駕則亦及之此亦當同疑脫一句○盧文弨曰不能十步十當作千玉篇引大戴禮騏驥一躒不能千步今大戴禮步作里此千作十皆是譌字里海爲韻步舍爲韻古音如是晉書虞溥傳云鍥而舍之朽木不知刻而不舍金石可虧亦是韻語劉台拱曰案不能十步義最長大戴禮作千里於義疏矣若玉篇作千步直是譌字盧反引以爲據非也十駕十日之程也旦而受駕至暮脫之故以一日所行爲一駕若十度引車則非駕義也王念孫曰呂氏春秋貴卒篇曰所爲貴驥者爲其一日千里也旬日取之則與駑駘同淮南齊俗篇曰夫騏驥千里一日而通駑馬十舍旬亦至之此皆駑馬十日行千里之證大戴記騏驥一躒不能千里與舍不合顧乃涉上文無以致千里而誤[illegible]字辯見大戴記述聞

功在不舍○盧文弨曰此句當連上文

鍥而舍之朽木不折鍥而不舍金石可鏤言立功任於不舍舍與捨

同鍥刻也苦結反春秋傳曰陽虎借邑人之車鍥其軸也蚓無爪牙之利筋骨之強上食埃土下飲黃泉用心一也螾與蚓同螾蚓也○盧文弨曰正文螾字上宋本有螾字無注末螾蚓也三字今從元刻蟹六跪而二螯非虵蟺之穴無可寄託者用心躁也跪足也韓子以刖足爲刖跪螯蟹首上如鉞者許叔重說文云蟹六足二螯也○盧文弨曰案說文蟹有二敖八足大戴禮亦同此正文及注六字疑皆八字之訛先謙案蟺同鱓是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功冥冥惛惛皆專默精誠之謂也○先謙案大戴記冥冥作憤憤惛惛作緜緜行衢道者不至事兩君者不容爾雅云四達謂之衢孫炎云衢交道四出也或曰衢道兩道也不至不能有所至下篇有楊朱哭衢涂今秦俗猶以兩爲衢古之遺言歟○郝懿行曰案楊朱哭衢涂見王霸篇注云衢涂歧路也秦俗以兩爲衢或曰四達謂之衢大意與此注同俱兼二義訓釋實則楊朱見歧路而悲卿莊子云大道以多歧亡羊之意不必泥爾雅四達謂之衢也王念孫曰爾雅四達謂之衢又云二達謂之歧旁歧衢一聲之轉則二達亦可謂之衢故大戴記作行歧塗者不至勸學篇下文言兩君兩視兩聽王霸篇下文言榮辱安危存亡之衢皆謂兩爲衢也大略篇又云二者治亂之

衢也貁財本大脫谿字則荀子書皆謂兩為衢先謙案王說是**目不能兩視而明耳不能兩聽而聰**○盧文弨曰兩不字下宋本俱有能字與大戴同元刻無王念孫曰呂錢本俱有能字元刻無兩能字者以上下句皆六字此二句獨七字故刪兩能字以歸畫一不知古人之文不若是之拘也若無兩能字則文不足意矣先謙案謝本從盧校無兩能字今依王說改從宋本**螣蛇無足而飛**爾雅云螣螣蛇郭璞云龍類能興雲霧而遊其中也**梧鼠五技而窮**梧鼠當為鼫鼠蓋本誤為鼯字傳寫又誤為梧耳技才能也言技能雖多而不能如螣蛇專一故窮五技謂能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人○盧文弨曰本草云螻蛄一名鼫鼠易釋文及正義皆引之崔豹古今注亦同鼫與梧音近楊說似未參此王念孫曰本草言螻蛄一名鼫鼠不言一名梧鼠也今以螻蛄之鼫鼫鼠之鼠合為一名而謂之鼫鼠又以鼫梧音相近而謂之梧鼠可乎且大戴記正作鼫鼠五技而窮鼫與梧音不相近則梧為誤字明矣當以楊說為是**詩曰尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮故君子結於一也**詩曹風尸鳩之篇毛云尸鳩鴶鵴也尸鳩之養七子旦從上而下暮從下而上平均如一善人君子其執義亦當如尸鳩之一執義一則用心堅固故曰心如結也○盧

文弨曰注鳲鞠元刻作秸鞠毛傳作秸鞠

昔者瓠巴鼓瑟而流魚出聽瓠巴古之善鼓瑟者不知何代人流魚中流之魚也列子云瓠巴鼓琴鳥舞魚躍○盧文弨曰流魚大戴禮作沈魚論衡作鱏魚亦與沈魚音近恐流字誤韓詩外傳作潛魚或說流魚即游魚古流游通用先謙案流魚大戴禮作沈魚是也魚沈伏因鼓瑟而出故云沈魚出聽外傳作潛魚潛亦沈也作流者借字卄書沈湎非十二子大略篇作流湎君子篇士大夫無流淫之行羣書治要引作沈淫此沈流通借之證淮南子說山訓作淫魚高注以爲長頭口在頷下之魚與後漢馬融傳注鱏魚口在頷下合故論衡作鱏魚此二書別爲一義盧引或說流魚即游魚既是游魚何云出聽望文生義斯爲謬矣**伯牙鼓琴而六馬仰秣**伯牙古之善鼓琴者亦不知何代人六馬天子路車之馬也漢書曰乾六車坤六馬白虎通曰天子之馬六者示有事於天地四方也張衡西京賦曰天子駕彫軫六之駿駮又曰六玄虯之奕奕齊騰驤而沛艾仰首而秣聽其聲也○盧文弨曰駕彫軫元刻與今文選同宋本駕作御又案下所引二句出東京賦**故聲無小而不聞行無隱而不形**形謂有形可見**玉在山而草木潤**○王念孫曰玉在山而草木潤淵生珠而崖不枯元刻無草字案元刻是也木與崖對文故上句少一字宋本木上

有草字者，依淮南說山篇加之也。文選吳都賦林木爲之潤黷李善注引此作玉在山而木潤[illegible]引江賦文賦注並同，藝文類聚木部、太平御覽木部一所引亦同，而草部不引，則本無草字明矣。大戴記作玉居山而木潤，續史記龜策傳作玉處於山而木潤，文雖小異，而亦無草字。淵生珠而崖不枯。爲善不積邪，安有不聞者乎。崖，岸。枯，燥。○王念孫曰：不積之不，涉上下文而衍，當依羣書治要刪。說見大戴記述聞勸學篇。先謙案：大戴記作爲善而不積乎，豈有不至哉。盧辨注：至一作聞。孔廣森注云：言爲善或不積耳，積則未有不至於成者。此文亦言爲善或不積邪，積則安有不聞者乎。語意曲而有味。治要作爲善積也，徑刪不字，意味索然。王氏反從之，欲倂刪大戴記，何也。學惡乎始，惡乎終。假設問也。曰：其數則始乎誦經，終乎讀禮。數，術也。經謂詩書。禮謂典禮之屬也。○盧文弨曰：典禮疑當是曲禮之誤。其義則始乎爲士，終乎爲聖人。義謂學之意，言在乎修身也。○先謙案：荀書以士君子聖人爲三等，修身、非相、儒效、哀公篇可證，故云始士終聖人。眞積力久則入。眞，誠也。力，力行也。誠積力久，則能入於學也。學至乎沒而後止也。生則不可息術。故學數有終，若其義則不可須臾舍也。爲之人也，舍之禽獸也。故書者，政

事之紀也書所以紀政事此說六經之意詩者中聲之所止也詩謂樂章所以節聲音至乎中而止不使流淫也春秋傳曰中聲以降五降之後不容彈矣○郝懿行曰按下文方云樂之中和詩書之博詩樂分言則此中聲疑非卽謂樂章且詩三百未必皆合中聲夫子但謂關雎不淫不傷可知宅詩未必盡然先謙案下文詩樂分言此不言樂以詩樂相兼也樂論篇云樂則不能無形形而不爲道則不能無亂先王惡其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足以樂而不流與此言詩爲中聲所止可互證郝說非也禮者法之大分類之綱紀也禮所以爲典法之大分統類之綱紀類謂禮法所無觸類而長者猶律條之比附方言云齊謂法爲類也○謝本從盧校類上有羣字王念孫曰元刻無羣字宋龔元刻是也宋本作羣類者蓋不曉類字之義而以意加羣字也不知類者謂與法相類者也此文云法之大分類之綱紀非十二子及大略篇竝云多言而類聖人也少言而法君子也王制大略二篇又云有法者以法行無法者以類舉皆以類與法對文據楊注云類謂禮法所無觸類而長者猶律條之比附則本無羣字明矣先謙案王說是今改從元刻故學至乎禮而止矣夫是之謂道德之極禮之敬文也禮有周旋揖讓之敬車服等級之文也樂之中和也中和謂使人得中和悅也詩書之博也博謂廣記土風鳥獸草木

及政事也春秋之微也微謂褒貶沮勸微而顯志而晦之類也在天地之閒者畢矣君子之學也入乎耳箸乎心布乎四體形乎動靜所謂古之學者為己入乎耳著乎心謂聞則志而不忘也布乎四體謂有威儀潤身也形乎動靜謂知所措履也端而言蝡而動一可以為法則端讀為喘喘微言也蝡微動也一皆也或喘息微言或蝡蠢蝡動皆可以為法則蝡人允反或曰端而言謂端莊而言也○先謙案臣道篇云喘而言臑而動而一可為法則與此文同則讀端為喘是也說文喘疾息也蝡動也小人之學也入乎耳出乎口所謂今之學者為人道聽塗說也口耳之閒則四寸耳曷足以美七尺之軀哉韓侍郎云則當為財與纔同○盧文弨曰宋本四寸下耳字無劉台拱曰則字自可通不必如韓說古之學者為己今之學者為人君子之學也以美其身小人之學也以為禽犢禽犢饋獻之物也○郝懿行曰小曰禽大曰獸禽犢謂犢之小者人喜撫弄而愛玩之非必己有非可獻人直以為玩弄之物耳小人之學入乎耳出乎口無裨於身心但為玩好而已故以禽犢譬況之注據致士篇貨財禽犢之請君子不許故云禽犢饋獻之物不知貨財謂賄賂禽犢謂玩好耳先謙案楊注固

非郝說尤誤上言君子之學入耳箸心而布於身故曰學所以美其身也小人入耳出口心無所得故不足美其身亦終於爲禽犢而已文義甚明荀子言學以禮爲先人無禮則禽犢矣上文云學至乎禮而止矣是其言學之宗旨又云爲之人也舍之禽獸也正與此文相應禽獸禽犢特小變其文耳小人學與不學無異不得因此文言小人之學而疑其有異解也

故不問而告謂之傲

傲喧噪也言與戲傲無異或曰讀爲嗷口嗷嗷然也嗷與敖通○盧文弨曰口嗷嗷舊本作聱曰嗷嗷今改正郝懿行曰傲與聱同說文云聱不省人言也與此義合俞樾曰論語季氏篇言未及之而言謂之躁釋文曰魯讀躁爲傲荀子此文蓋本魯論下文曰故未可與言而言謂之傲可與言而不言謂之隱不觀氣色而言謂之瞽皆與論語同惟變躁爲傲可證也傲即躁之段字不問而告未可與言而言皆失之躁非失之傲也魯論之說今不可得而詳以意度之殆亦段傲爲躁自古文論語出得其本字遂謂魯論讀躁爲傲實不然也躁字義長傲字義短魯之經師豈不知此而改躁爲傲乎先謙案俞說是

問一而告二謂之囋

囋即讚字也謂以言強讚助之今贊禮謂之讚贊古字口與言多通○盧文弨曰李善注文賦引埤蒼云嘈啐聲兒啐與贊及獻同才得反荀子上句謂其躁此句謂其多言下文云如嚮則不問不告問一不告二楊注非也啐今文選注誤爲啐郝懿行曰囋者嘈囋謂語聲繁碎也陸機文賦務嘈囋而妖冶義與此

近楊注非

傲非也，嘖非也，君子如嚮矣。嚮與響同，如響應聲

學莫便乎近其人。謂賢師也

禮樂法而不說，有大法而不曲說也

詩書故而不切，詩書但論先王故事而不委曲切近於人故曰學詩三百使於四方不能專對也

春秋約而不速。文義隱約褒貶難明不能使人速曉其意也

方其人之習君子之說，則尊以徧矣，周於世矣。當其人書說之時則尊高而徧周於世事矣六經則不能然矣○郝懿行曰案方古讀如旁亦讀如傍此方當讀為依傍之傍言親近其人而習聞其說則稟仰師承周徧於世務矣故曰學莫便乎近其人先謙案郝讀方為傍則習上之字不可通習有積貫之義非近其人則不能常習其說另覺任數篇習者因高注習近習是習與近義亦相通言習其說即知是近其人不必讀方為傍轉致文義支離也

故曰：學莫便乎近其人。

學之經莫速乎好其人，隆禮次之。大經無速於好近賢人若無其人則隆禮為次之○王念孫曰經讀為徑即下文所謂蹊徑言入學之蹊徑莫速乎好賢而隆禮次之術身篇云治氣養心之術莫徑由禮[illegible]莫要得師莫神一好語意略與此同學之經即學之徑古讀徑如經故與經通[illegible]楊以為學之大經失之郭嵩燾曰近其人謂得其

人而師之好其人則是中心悅而誠服親炙之深者也隆禮謂自以禮儉束其身先謙案王義經爲徑引脩身篇之莫徑謂卽本篇所謂莫速是學之速莫速乎好其人於詞爲複上文學莫便乎近其人亦無此複語其說非也呂覽當染有始知分驕恣諸篇高注並云經道也學之經猶言學之道耳成相篇云治之經禮與刑又云聽之經明其請治之經聽之經猶言治之道聽之道與此學之經一例是荀書自有此文法

上不能好其人下不能隆禮安特將學雜識志順詩書而已耳則末世窮年不免爲陋儒而已

安語助猶言抑也或作安或作案荀子多用此字禮記三年問作焉戰國策謂趙王曰秦與韓爲上交秦禍案移於梁矣秦與梁爲上交秦禍案攘於趙矣呂氏春秋吳起謂商文曰今置質爲臣其主安重釋璽辭官其主安輕蓋當時人通以安爲語助或方言其特猶言直也雜識志謂雜志記之書百家之說也言既不能好其人又不能隆禮直學雜說順詩書而已豈免爲陋儒乎言不知通變也○郝懿行曰安猶肰也焉也特而也猶言但也學雜識者識記也所謂記醜而博也志順詩書者志與識同謂標題也如今學僮課讀用紙爲號記也順者順其文也謂陋儒但能標志順讀詩書末世窮年不知理解也王引之曰此文本作安特將學雜志順詩書而已耳志郎古識字也今本並出識志二字者校書者旁記識字而寫者因誤入正文耳學雜志順詩書皆三

字爲何多一識字則重複而累於詞矣楊注本作雜志謂雜記之書百家之說今作雜識志謂雜志記之書百家之說皆後人據已誤之正文加之下注云直學雜說順詩書而已文義甚明足正後人竄改之謬先謙案學雜識志王說是安猶案也特猶直也此云安特將學雜志順詩書猶解蔽篇云案直將治怪說玩奇辭也安案荀猶則也荀書用安案字或爲語詞或作則字用其用則字亦然彊國篇云秦使左案左使右案右雖楚謂使左則左使右則右也臣道篇云是案曰是非案曰非謂是則曰是非則曰非也正論篇云暴國獨侈安能誅之讒判謂暴國獨侈則誅之也又云今子宋子案不然謂子宋子則不然也解蔽篇云學者以聖王爲師案以聖王之制爲法謂以聖王爲師則以聖制爲法也此並以安案代則字餘皆語詞富國篇則案以爲利也仲尼篇云至於成王則安以無誅已大略篇云至成康則案無誅已臣道篇云凡人非賢則案不肖也以則案則安連用安案亦語詞彊國篇云是何也則小事之至也數又云是何也則其殆無儒邪天論篇生於今而志乎古則是其在我者也數則字語詞則亦猶安案也

將原先王本仁義則禮正其經緯蹊徑也所成所出皆在於禮也

若挈裘領詘五指而頓之順者不可勝數也言禮亦爲人之綱領挈舉也詘與屈同頓挈也順者不可勝數言禮皆順矣○盧文弨曰頓猶頓挫提舉高下之狀若頓首然注挈也疑誤順者不

可勝數言全裘之毛皆順矣王念孫曰楊訓頓爲挈於古無據且上文已有挈字此不得復訓爲挈盧以頓爲頓挫於義尤迂頓者引也言挈裘領者詘五指而引之則全裘之毛皆順也廣雅曰扽引也曹憲音頓古無扽字借頓爲之鹽鐵論詔聖篇曰今之治民者若拙御馬行則頓之止則擊之頓之引之也釋名曰掣制也制頓之使順己也掣亦引也鹽鐵論散不足篇曰吏捕索掣頓不以道理褚少孫續史記滑稽傳曰當道掣頓人車馬

不道禮憲以詩書爲之道言說也憲標表也○王念孫曰道者由也說[illegible][illegible]言作事不由禮法而以詩書爲之則不可以得之也故脩身篇曰由禮則治通不由禮則勃亂提僈楊云道言說也失之又富國篇不足以持國安身明君不道也道亦由也楊云明君不言亦失之

譬之猶以指測河也以戈舂黍也以錐飡壺也○謝本從盧校飡作飧盧文弨曰飧同餐王念孫曰呂錢本作飡元刻作飧案說文飧餔也從夕食思魂切餐吞也從食奴聲或從水作湌七安切玉篇廣韻飱作飧而飧餐二字皆異音異義古音餐屬寒部飧屬魂部故魏風伐檀首章之餐與檀干漣廛貆爲韻三章之飧與輪漘淪囷鶉爲韻兩字判然不同自爾雅釋文始誤以餐爲飧而集韻遂合餐飧爲一字矣今俗書飧字作飱而錢本作飡自是飡之俗字非飧字也盧從元刻作飧云飧同餐非是先謙案王說是今依呂錢本正作飡以錐飡壺言以錐代箸也古人貯食以壺中山策君

下壺飡臣父韓非子晉文公出亡箕鄭挈壺飡以從皆其證不可以得之矣故隆禮雖未明法士也○先謙案法士即好禮之士修身篇云學也者禮法也非禮是無法也又云好法而行士也皆可互證下文散儒楊注云散謂不自檢束是以散儒爲無禮法之儒正與法士對文不隆禮雖察辯散儒也散謂不自檢束莊子以不材木爲散木也問楛者勿告也楛與苦同惡也問楛謂所問非禮義也凡器物堅好者謂之功盬惡者謂之楛國語曰辨其功苦韋昭曰堅曰功脆曰苦故西京賦曰鬻良雜苦史記曰器不苦窳或曰楛讀爲沽儀禮有沽功鄭玄曰沽麤也告楛者勿問也說楛者勿聽也有爭氣者勿與辯也故必由其道至然後接之非其道則避之道不至則不接故禮恭而後可與言道之方辭順而後可與言道之理色從而後可與言道之致致極也此謂道至而後接之也故未可與言而言謂之傲傲亦戲傲也論語曰言未及而言謂之躁可與言而不言謂之隱不觀氣色而言謂之瞽故君子不傲不隱不瞽謹順其身瞽者不識人之顏色○盧文弨曰順宋本作愼今從元刻與呂東萊讀詩記所

引同郱蔡行曰傲與敖同敖者謂放散也謹順其身身猶人也此謂君子言與不言皆順其人之可與不可所謂時然後言人不厭其言也

詩曰匪交匪舒天子所予此之謂也詩小雅采菽之篇匪交當爲彼交言彼與人交接不敢紓緩故受天子之賜予也○盧文弨曰匪亦有彼義左傳襄二十七年引詩桑扈匪交匪敖成十四年引仍作彼交匪敖襄八年引小旻如匪行邁謀杜注匪彼也匪紓末本與詩攷合元刻及讀詩記所引皆作匪紓此段自昔者瓠巴鼓瑟起至此皆論爲學之效與爲學之要末亦引詩以證之應爲一節宋本分段頗不明今更正王引之曰此引詩匪交匪舒正申明上文之不傲不隱不瞽則作匪者正字作彼者借字也交讀爲姣廣雅曰姣黠侮也言不侮慢不怠緩也說見經義述聞小雅桑扈篇

百發失一不足謂善射千里蹞步不至不足謂善御未能全盡倫類不通仁義不一不足謂善學通倫類謂雖禮法所未該以其等倫比類而通之謂一以貫之觸類而長也一仁義謂造次不離他術不能亂也學也者固學一之也一出焉一入焉涂巷之人也或善或否其善者少不善者多桀紂盜跖也盜跖柳下季之弟聚徒九

干人於太山之傍侵諸侯孔子說之而不入者也。盧文弨曰案柳下季在魯僖公時與孔子年數懸遠莊子所載亦寓言耳全之盡之然後學者也學然後全盡君子知夫不全不粹之不足以爲美也故誦數以貫之使君禮樂詩書之數以貫穿之。俞樾曰誦數猶誦說也詩擊鼓篇與子成說毛傳曰說數也說爲數故數亦爲說禮記儒行篇遽數之不能終其物正義曰數說也荀子王霸篇曰不足數於大君子之前仲尼篇曰固曷足稱乎大君子之門哉稱與數文異而義同凡稱說必一一數之故即謂之數誦數以貫之猶云誦說以貫之與下句思索以通之一律誦數思索皆兩字平列楊注非隱十一年穀梁傳猶言同時也累數皆至也范注曰累數總言之也言即說也先謙案俞說是正名篇亦云誦數之儒思索以通之思求其意也爲其人以處之爲擇賢人與之處也。劉台拱曰雖誦數思索而不體之於身則無以居之故必自爲其人以居其道也郭嵩燾曰爲其人以處之猶言設身處地取古人所已行者爲之程式而得其所處之方也先謙案劉郭說是除其害者以持養之使目非是無欲見也使耳非是無欲聞也使口非是無欲言也使心非是無欲慮也是猶此也謂學也或曰是謂正道也及至其致好之也目

好之五色耳好之五聲口好之五味心利之有天下致極也謂不學極恣其性欲不可禁也心利之有天下之富也或曰學成之後必受榮貴故能盡其欲也○劉台拱曰言耳目口之好與五色五聲五味同心利之與有天下同俞樾曰上文皆言君子爲學之道及至其三字直接上文安得云謂不學者乎若云學成榮貴之養更迂矣古之字於字通用大戴禮事父母篇曰養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也之內之外即於內於外也廣雅釋言曰諸之也又曰諸於也則之與於義固得通矣此文四之字並猶於也曰好於五色耳好於五聲口好於五味心利於有天下言所得於學者深他物不足以尚之也下文曰是故權利不能傾也羣眾不能移也天下不能蕩也生乎由是死乎由是正申明此數句之誼先謙案俞說是是故權利不能傾也羣眾不能移也天下不能蕩也蕩動也覆說爲學學則物不能傾移矣生乎由是死乎由是夫是之謂德操謂死生必由於學是乃德之操行○郝懿行曰德操謂有德而能操持也生死由乎是所謂國有道不變塞國無道至死不變者庶幾近之故云德操然後能定能定然後能應德操然後能定能定然後能應我能定故能應物也能定能應夫是之謂成人內自定而外應物乃爲成就之人也天

見其明地見其光君子貴其全也見顯也明謂日月光謂水火金玉天顯其日月之明而地顯其水火金玉之光君子則貴其德之全也○劉台拱曰光廣古通用王念孫曰劉讀光爲廣是也明者大也小雅車舝正義曰明亦大也中庸曰高明所以覆物也成十六年左傳夏書曰怨豈在明不見是圖將慎其細也今而明之其可乎是明與大同義大者天之全體廣者地之全體[illegible]故君子之德貴其全也儒效篇曰至高謂之天至下謂之地宇中六指謂之極塗之人百姓積善而全盡謂之聖人語意略與此同楊注皆失之俞樾曰按兩見字並當作貴蓋貴字漫漶止存其下半之貝因誤爲見耳光與廣通言天貴其明地貴其廣君子貴其全貴誤作見則與君子句不一律失荀子語意矣

修身篇弟二

見善修然必以自存也修然整飭貌言見善必自整飭使存於身也○王念孫曰爾雅在存省察也郭[illegible]善必以自存者察己之有善與否也見不善必以自省者察己之有不善與否也楊解自存失之

見不善愀然必以自省也愀然憂懼貌自省其過也善在

身介然必以自好也介然堅固貌易曰介如石焉自好自樂其善也不善在身菑然必以自惡也菑讀爲災災然災害在身之貌○謝本從盧校身下增也字盧文弨曰上句也字宋本無王念孫曰元刻無也字乃涉上下文而衍上文見善見不善及善在身下皆無也字呂錢本並無郝懿行曰輪人注鄭司農云泰山平原所樹立物爲菑聲如胾博立梟棊亦爲菑詩皇矣毛傳云木立死曰菑然則菑者植立之意楊注非相篇是此讀菑然爲災然非洗謙案王說是今依宋本刪上句也字故非我而當者吾師也是我而當者吾友也諂諛我者吾賊也故君子隆師而親友以致惡其賊致猶極也下同好善無厭受諫而能誡雖欲無進得乎哉小人反是致亂而惡人之非己也致不肖而欲人之賢己也心如虎狼行如禽獸而又惡人之賊己也諂諛者親諫爭者疏修正爲笑至忠爲賊雖欲無滅亡得乎哉至忠反以爲賊詩曰噏噏呰呰亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依此之謂也詩小雅小旻之篇毛云噏噏然患其上呰呰然

不思稱乎上鄭云臣不事君亂之階也故甚可哀噲許急反呰音紫○盧文弨曰噲噲呰呰元刻與詩攷合宋本作潝潝訿訿注同

扁善之度以治氣養生則後彭祖以修身自名則配堯禹扁讀爲辨韓詩外傳曰君子有辨善之度言君子有辨別善之法即謂禮也言若用禮治氣養生壽則不及於彭祖若以修身自爲名號則壽配堯禹不朽矣言禮雖不能治氣養生而長於修身自名以此辨之則善可知也彭祖堯臣名鏗封於彭城經虞夏至商壽七百歲也○盧文弨曰案扁外傳作辯則扁當訓平尚書平章平秩古作辯章辯秩此謂隆禮之人有平善之度不當作辨別解後彭祖則得年亦永矣然壽身之益尚小壽世之益更大也郝懿行曰扁當爲辯韓詩外傳一作辯是也辯訓平也治也楊讀爲辨而訓別非荀書多以辯爲辯王念孫曰扁讀爲徧韓詩外傳作辯亦古徧字也職觀曰徧善者無所往而不善也君子依於禮則無往而不善故曰徧善之度下文以治氣養生六句正所謂徧善之度也楊讀扁爲辨而訓爲辨別則與之度二字不貫盧讀扁善爲平善亦非下六句意王引之曰以修身自名文義未安當有脫誤楊云以修身自爲名號則所見本已同今本韓詩外傳作以治氣養性曨生則身後彭祖以修身自强[illegible][illegible]體則名配堯禹於義爲長王霸篇云名配堯禹又云名配

禹舜**宜於時通，利以處窮，禮信是也。**信誠也言所用修身及時通處窮禮誠是也孟子曰君子窮則獨善其身達則兼善天下。盧文弨曰案韓詩外傳作宜於時則達厄於窮則處王引之曰時亦處也言既宜於處通而又利以處窮也莊子逍遙遊篇猶時女也司馬彪曰時女猶處女也是時與處同義大雅緜篇曰止曰時猶言爰居爰處耳驗遯驪韓詩外傳作宜於時則達厄於窮則處未達時字之義而增改其文蓋失之矣**凡用血氣、志意、知慮，由禮則治通，**。王引之曰下文以節疾爲韻雅野爲韻生成甯爲韻唯此二句韻不相協通疑當依外傳作達湖逝碇謎時達與僈爲合韻凡順月二部之字古聲或相通若勞心怛怛之怛時甫字從旦聲而與桀爲韻故事可勸也之勸難與列藝爲韻騂射詩不賞而民勸勵與鉞爲韻以按徂旅之拔默雜孟子引作遏莒惠皆其例也外傳作不由禮則悖亂亂與達亦合韻**不由禮則勃亂提僈；**提舒緩也爾雅娓娓安也詩曰好人提提提提皆舒緩之義。郝懿行曰勃與悖僈與娛竝同娛謂相侮易也荀書多以僈爲娛或以爲僈僈謂惰也提者詩小弁傳提提擧貌箋云提提然樂然則提者擧居相樂僈者狎侮相輕皆不由禮使然先謙案下文雜進曰偍注云偍與提娓皆同謂弛緩也是提僈二字義同故與勃亂對文言不由禮則血氣強者多悖亂弱者多弛僈也郝說非**食飲、衣服、居處、動靜，由禮則和節，**

○先謙案和節猶和適　不由禮則觸陷生疾容貌態度進退趨行由禮則雅不由禮則夷固僻違庸眾而野夷倨也論語曰原壤夷俟固陋也庸凡庸眾眾人野郊野之人○郝懿行曰雅對野言則兼正也閑也二義野者反是王引之曰楊分夷固為二義非也夷固猶夷倨也夷固辟違猶言倨傲僻違不苟篇云倨傲僻違以驕溢人是也修身篇又云體倨固而心執詐[illegible]一作[illegible]是固與倨同義[illegible]祭義曰孝子之祭也立而不詘固也詘卑詘也固倨也[illegible][illegible]大戴禮曾子立事篇曰弗知而不問焉[illegible]固也固亦倨也[illegible]　故人無禮則不生事無禮則不成國家無禮則不寧詩曰禮儀卒度笑語卒獲此之謂也詩小雅楚茨之篇卒盡也獲得也

以善先人者謂之教以善和人者謂之順先謂首唱也和胡臥反下同　以不善先人者謂之諂以不善和人者謂之諛諂之言陷也謂以佞言陷之諛與俞義同故為不善和人也○王念孫曰楊說諂字之義未確諂之言導也導人以不善也故曰以不善先人者謂之諂而莊子漁父篇

亦曰希意道言謂之諂導與不苟篇非諂諛也賈子先醒篇君
好諂諛而惡至言韓詩外傳諂作道諛是諂諛即導諛也導與
諂聲之轉諂諛之爲導諛名及之爲導及禫服之爲導服皆聲轉而字異也擬悅誤記是是非非謂之知
能辨是爲是非爲非謂之智也非是是非謂之愚以非爲是以是爲非則謂之愚傷良曰讒害
良曰賊是謂是非謂非曰直竊貨曰盜匿行曰詐易言曰誕趣
舍無定謂之無常不恆之人保利棄義謂之至賊保安○謝本從盧校作保利非義盧
文弨曰非義元刻作弃義王念孫曰盧本作非者爲影鈔宋本
所誤也刻本正作弃弃與保義正相反作非者字之誤呂錢
本元刻及世德堂本皆作弃先謙案王說是今正多聞曰博少聞曰淺多見曰閑閑習也能
習其事則不迫遽也少見曰陋難進曰偍偍與提媞皆同謂弛緩也易忘曰漏少而理
曰治多而亂曰秏少謂舉其要而有條理謂之治秏虛竭也凡物多而易盡曰秏○郝懿行曰漏與扁同扁
之爲言猶漉也屋下水穿俄頃滲漉故易忘者似之秏猶暴也
秏莊傷敗之名詩雲漢釋文引韓詩云秏惡也然則多而雜亂也
斯之謂惡矣王念孫曰楊讀秏爲虛秏之秏則與多而亂之義
不合故又爲之說曰凡物多而易盡曰秏其失也鑿矣今案秏

讀爲眊眊亂也漢書董仲舒傳曰天下眊亂是也眊與耗古同聲而通用續史記日者傳曰官耗亂不能治漢書景帝紀不事官職耗亂者師古曰耗不明也讀與眊同食貨志官職耗廢酷吏傳贊浸以耗廢師古曰耗亂也音莫報反董仲舒傳耗矣哀哉師古曰耗虛也言誅殺甚眾天下空虛也音呼到反或曰耗不明也言刑罰闇亂音莫報反淮南原道篇精神日耗而彌遠精神篇志氣日耗高注並曰耗亂也少而理曰治多而亂曰耗耗與治正相反則耗爲眊亂之眊明矣呂刑耄荒釋文耄作耗賣昌明畢經音據引耗老也書王耗蓋爾康威讀買音本於文釋文是釋文耄字本作耗也今作耄者眊錄故衛包所定今杜發之耳耗盛林皆亂之義故昭元年左傳老精明面耄及之淡几入卜日耄耄亂也字作作眊叢書明注志日賢王耿荒耗耄眊古[illegible]同聲耄荒之耄通作耗猶眊亂之眊通作耗矣

治氣養心之術 言以禮修身是亦治氣養心之術不必如彭祖也○先謙案此與上言扁善之度各自爲義上言治氣養生故以後彭祖爲說然其道不外由禮故下文曰禮信是也此自論治氣養心之術與上不相蒙楊注云以禮修身不必如彭祖謬矣 **血氣剛強則柔之以調和知慮漸深則一之以易良** 漸進也或曰漸浸也子廉反詩曰漸車帷裳言智慮深則近險詐故一之以易良也○郝懿行曰漸與潛古字通韓詩外傳二作潛是良作諒亦古字通用樂記云易直子諒之心生易諒即易良也王念孫曰漸讀爲潛洪範沈潛剛克文五年左傳及史

記宋世家潛竝作漸漢書谷永傳忠湛漸潰之義漢山陽太守祝睦後碑漸心於道太尉劉寬碑演策沈漸漸漸竝與潛同楊訓漸爲進又訓爲浸而音子廉反皆失之**勇膽猛戾則輔之以道順**膽有膽氣戾忿惡也此性多不順故以道順輔之也○郝懿行曰膽字疑誤韓詩外傳二作勇毅強果兪樾曰順當讀爲訓古順訓字通用周語能導訓諸侯者史記齊世家訓作順此文道順[illegible]與彼同道順即導訓也楊注非**齊給便利則節之以動止**爾雅云齊疾也齊給便利皆捷速也懼其太陵遽故節之使安徐也○先謙案注給各本作急據宋台州本改正**狹隘褊小則廓之以廣大卑溼重遲貪利則抗之以高志**卑謂謙下溼亦謂自卑下如地之下溼然也方言溼憂也自關而西凡志而不得欲而不獲高而有墜行而中止皆謂之溼卑溼謂過謙恭而無禮者重遲寬緩也夫過恭則無威儀寬緩常不及機事貪利則苟得故皆抗之高志也或曰卑溼亦謂遲緩也言遲緩之人如有卑溼之疾不能進動也○盧文弨曰溼元刻作濕注憂也作變也又卑溼謂過謙恭舊本作亦謂之過謙恭誤今改正郝懿行曰卑溼猶卑下也韓詩外傳二作卑攝貪利王念孫曰卑溼謂志意卑下也說文㬎讀若下入也論衡氣壽篇曰兒生號啼之聲鴻朗高暢者壽嘶喝濕下者夭是濕爲下也㬎濕古字通抗舉也觀歎[illegible]士志意卑下故舉之以高志也楊注

皆失之

庸衆駑散則刦之以師友庸衆已解上駑謂材下如駑馬者也散不拘檢者也刦奪去也言以師友去其舊性也

怠慢僄弃則炤之以禍災僄輕也謂自輕其身也音匹妙反方言楚謂相輕薄爲僄炤之以禍災謂以禍災照燭之使知懼也炤與照同

愚款端慤則合之以禮樂通之以思索款誠款也說文云款意有所欲也愚款端慤多無禮色故合之以禮樂此皆言修身之術在攻其所短也○郝懿曰自血氣剛強則柔之以調和以下八句文法皆同此獨多通之以思索五字與上文不一律據韓詩外傳無此五字當爲衍文楊注不及思索之說是其所見本未衍也

凡治氣養心之術莫徑由禮莫要得師莫神一好徑捷速也神神明也一好謂好善不怒惡也○盧文弨曰案俗本不怒惡作不好惡今從宋本作怒元李治古今黈所引正同王念孫曰一好謂所好不二也儒效篇曰并一而不二則通於神明成相篇曰好而壹之神以成皆其證非好善不怒惡之謂

夫是之謂治氣養心之術也

志意修則驕富貴道義重則輕王公內省而外物輕矣傳曰君子役物小人役於物此之謂矣君子能役物小人爲物所役凡言傳曰皆舊所傳聞之言也○

謝本從盧校肖矣句末並有矣字肖下則作而盧文弨曰正文前兩矣字宋本無又下一則字作而今皆從元刻王念孫曰元刻於當貴王公下各加一矣字以對下文又改下文之而字爲則字以對上文而盧本從之案元刻非也內省而外物輕乃申明上文之詞非與上文作對句也今皆改爲對句則失其旨矣先謙案王說是今正

身勞而心安爲之利少而義多爲之事亂君而通不如事窮君而順焉

窮君小國迫脅之君也言事大國暴亂之君逆道而通不如事小國之君順行其道也○顧千里曰窮順二字疑當互錯順君亂君對文也而通而窮亦對文也荀子每以通與窮爲對文如本篇上文及不苟篇榮辱篇儒效篇皆有之可以相證楊注已互錯望文說之非也俞樾曰荀子之意以爲事亂君則不順矣事窮君則不通矣然與其事亂君而通不如事窮君而順正上文身勞而心安爲之利少而義多爲之之意若從顧校則全失其旨矣王氏采其說入雜志補誤也郭嵩燾曰通則言聽計從恣其所欲爲順則委身以從之而已文義在亂君窮君之分亂君爲暴而窮君不能爲暴者也先謙案仕能得君曰通仲尼篇云以事君則必通

故良農不爲水旱不耕良賈不爲折閱不市

折損也閱賣也言損所閱賣之物價也賈音古○盧文弨曰案說文云閱具數於門中也史記積日曰閱此當謂計數歲月之所得有折損耳折常列切

士君子

不爲貧窮怠乎道

體恭敬而心忠信術禮義而情愛人術法也○王引之曰人讀爲仁言其體則恭敬其心則忠信其術則禮義其情則愛仁也愛仁猶言仁愛[illegible]也恭敬忠信禮義愛仁皆兩字平列下文之倨固執詐順墨雜汙亦兩字平列古字仁與人通此人字卽仁愛之仁非節用而愛人之人橫行天下雖困四夷人莫不貴橫行不順理而行也困窮也言所至皆貴也○盧文弨曰橫行天下猶書所云方行天下言周流之廣注謬甚王引之曰橫讀爲廣[illegible]勞苦之事則爭先饒樂之事則能讓端愨誠信拘守而詳拘守謂守而勿失詳謂審於事也橫行天下雖困四夷人莫不任體倨固而心執詐術順墨而精雜汙倨傲也固陋也順墨當爲愼墨愼謂齊宣王時處士愼到也其術本黃老歸刑名先申韓其意相似多明不尙賢不使能之道著書四十一篇墨翟宋人號墨子墨子著書三十五篇其術多務儉嗇精當爲情雜汙謂非禮義之言也○盧文弨曰墨子書本七十一篇今在者尙有五十[illegible]篇此云三十五篇反少於今所傳者疑三十五當是五十五之[illegible]蓋有分并之故也王引之曰執詐當爲埶詐字之誤也蓺

兵篇曰兵之所貴者埶利也所行者變詐也又曰隆埶詐尙功利又曰焉慮率用賞慶刑罰埶詐險阨其下獲其功用而已矣埶與詐義相近後漢書崔駰傳范蠡錯埶於會稽李賢曰埶謂謀略也

橫行天下雖達四方人莫不賤勞苦之事則偷儒轉脫偷謂苟避於事儒亦謂儒弱畏事皆懈惰之義或曰偷當爲愉揚子雲方言云儒輸愚也郭璞注謂懊撰也又云轉脫者謂偷儒之人苟求免於事之義○盧文弨曰此注多訛脫今案文義改正之郝懿行曰注引或說夫之儒者柔也弱也選懦畏事之意故下又云偷儒憚事注義甚明不必改此爲愉而援方言爲訓

饒樂之事則佞兌而不曲兌悅也言佞悅於人以求饒樂之事不曲謂直取之也○俞樾曰不字涉下不愨不錄而衍曲者委曲也言遇饒樂之事必委曲以取之楊注誤先謙案俞說非也兌與銳同字[illegible]佞兌即佞銳也佞是口才捷利之名[illegible]銳亦利也[illegible]文選五等論云夫進取之情銳李善注銳猶疾也疾與捷義亦同此言遇勞苦之事則偷脫以避之遇饒樂之事則身口捷利以取之不畏人言無所委曲故曰不曲楊訓不曲爲直取之是也而言佞悅於人以求饒樂之事則非其義矣不苟篇見由則兌而倨兌亦當讀爲銳注佞各本誤捷據日本影宋台州本改正

辟違而不愨乖僻違背不能端愨誠信辟讀爲僻○王念孫曰楊分僻違爲二義非也僻違皆邪

也周語動匱百姓以逞其違晉語若有違質教將不入韋注並曰違邪也也堯典靜言庸違史記五帝紀作共工善言其用僻是僻即違也上文曰不由禮則夷固辟違庸衆而野不苟篇曰倨僻僻違以驕溢人非十二子篇曰甚僻違而無類昭二十年左傳曰動作辟違從欲厭私義並與此同成相篇曰邪枉辟回失道途辟回即僻違[illegible]

程役而不錄程功程役勞役錄檢束也於功程及勞役之事怠惰而不檢束言[illegible]不能拘守而詳也橫行天下雖達四方人莫不棄

行而供冀非漬淖也供恭也冀當爲翼凡行自當恭敬非謂漬於泥淖也人在泥淖中則兢兢然或曰李巡注爾雅冀州曰冀近也恭近謂不敢放誕也○盧文弨曰供疑是張拱之義郝懿行曰供與拱冀與翼說俱音同字通其義則冀訓供訓恭也此言行而張拱顧望乃是恭敬審諦非恐漸漬於泥淖也先謙案楊前說是釋名恭拱也自拱持也是供訓爲恭而拱義即在其中釋詁翼敬也論語鄉黨篇趨進翼如也孔注言端好貌子容綏趨以微磬之容飄然翼然肩狀若流足如射前以此文推供冀之義正狀其趨走疾速是爲禮之容非因有泥淖漬之也若張拱顧望非所以爲禮矣行而俯項非擊戾也擊戾謂項曲戾不能俯者也擊戾猶言了戾也○盧文弨曰案方言三軫戾也郭注云相了戾也與

此正同此書宋本世德堂本皆作了戾元刻訛作子戾形尚相近至俗間本竟改作乖戾謬之甚矣了戾乃屈曲之意豈可云乖戾乎王念孫曰淮南主術篇曰木擊折轊水戾破舟又曰文武備具動靜中儀舉動廢置曲得其宜無所擊戾無不畢宜然則擊戾者謂有所抵觸也行而俯項非擊戾也者謂非懼其有所抵觸而俯項以避之也與上下文同一例楊說失之俞樾曰擊戾者拂戾也考工記弓人和弓毄摩鄭注曰毄拂也擊與毄通郭仲奇碑鷙踣屯毄毄即擊字也先謙案王說是偶視而先俯非恐懼也偶視對視也然夫士欲獨修其身不以得罪於比俗之人也

夫驥一日而千里駑馬十駕則亦及之矣郝懿行曰駑馬日可百里十日則亦可及千里遲速先後不同其歸一也將以窮無窮逐無極與其折骨絕筋終身不可以相及也將有所止之則千里雖遠亦或遲或速或先或後胡爲乎其不可以相及也不識步道者將以窮無窮逐無極與意亦有所止之與步行夫堅白同異有厚無厚之察非不察也此言

公孫龍惠施之曲說異理不可爲法也堅白謂離堅白也公孫堅白論曰堅白石三可乎曰不可二可乎曰可謂目視石但見白不知其堅則謂之白石手觸石則知其堅而不知其白則謂之堅石是堅白終不可合爲一也司馬彪曰堅白謂堅石非石白馬非馬也同異謂使異者同同者異或曰即莊子所謂大同而與小同異此之謂小同異言同在天地之間故謂之大同物各有種類所同故謂之小同是大同與小同異也此略舉同異故曰此之謂小同異莊子又曰萬物畢同畢異此之謂大同異言萬物總謂之物莫不皆同是萬物畢同若分而別之則人耳目鼻口百體草木枝葉花實無不皆異是物畢異也此具舉同異故曰此之謂大同異莊子又曰無厚不可積也其大千里無厚謂厚之極不可爲厚薄也不可積言其委積至多不可使復積也几無厚不可積因於有厚可積故得其大千里千里者舉大之極也

然而君子不辯止之也

止而不爲○先謙案楊注非也止與大學止於至善之止同意言君子之辯之行皆不止乎此解蔽篇云故學也者固學止之也惡乎止之曰止諸至足與此止之義合

倚魁之行非不難也然而君子不行止之也

倚奇也奇讀爲奇偶之奇方言云秦晉之間凡物體全而不具謂之倚魁大也倚魁皆謂偏僻狂怪之行莊子曰南方有倚人曰黃繚也○盧文弨曰今方言作凡全物而體不具謂之倚郝懿行曰倚與奇魁與傀俱聲近假借字奇傀言其事譎詭不常

也先謙案不苟篇申徒狄行之難爲者也惠施鄧析説之難持者也然而君子不貴亦即此義文可互證故學曰遲

彼止而待我我行而就之學曰謂爲學者傳此言也遲待也直吏反○郝懿行曰古人名遲字須須者待也故遲之訓爲待音直吏切學曰者蓋古學佀虛設此言以相警勵必曰遲者猶云寡君須矣彼前行之人方止而待我我當遄行以就之學如不及之意也王念孫曰學曰疑當作學者謂學者或遲或速或先或後皆可同至也規下今本者作曰寫者脫其半耳楊云學曰謂爲學者傳此言也此不得其解而爲之詞則亦或遲或速或先或後

胡爲乎其不可以同至也故蹞步而不休跛鼈千里累土而不輟丘山崇成○盧文弨曰兩而字宋本有元刻無此下俗閒本有重意一段引老子九層之臺起於累土四句係後人妄羼入書內又有所謂互注者特少異其名耳皆取它書語近似者注其下並非楊氏本文今一概削去之厭其源開其瀆江河可竭厭塞也音一涉反瀆水竇也一進一退一左一右六驥不致言不齊故不能致道路也彼人之才性之相縣也豈若跛鼈之與六驥足哉然而跛鼈致之六驥不致是無他故焉或爲之或不爲爾

○謝本從盧校作或不爲之耳盧文弨曰宋本作或不爲爾王念孫曰呂錢本竝作或不爲爾盧從元刻於宋爲下增之字改耳案下句無之字者蒙上而省也羣書治要亦無爾之字耳爾古字通當從宋本先謙案王說是今改正

道雖邇不行不至事雖小不爲不成其爲人也多暇日者其出入不遠矣

多暇日謂怠惰出入謂道路所至也○郝懿行曰爲善惟日不足多暇日者遊閒不事事也出入疑當作出人言不能出人前也王念孫曰出人當爲出入言學而多暇日則或作或輟其出人必不遠也郝[illegible][illegible]若云出人不遠則義不可通文選登樓賦注引此已誤韓詩外傳曰道雖近不行不至事雖小不爲不成日日多者[illegible]出人不遠矣義本荀子今據以訂正先謙案道雖邇下宋台州本提行分段謝本原刻同浙局本誤連上今正

好法而行士也

好法而能行則謂之士上事也謂能治其事也○先謙案法卽禮也好法以下文義不連上宋台州本提行今從之別爲一段

篤志而體君子也

厚其志而知大體者也○王念孫曰爾雅篤固也[illegible]體讀爲履履篤志而體謂固其志以履道非謂厚其志而知大體也衛風氓篇體無咎言韓詩體作履坊記引詩亦作履管子內業篇載大圜而履大方心術篇履作體是履體古字通

齊明而不竭聖人也

齊謂無偏無顛也不竭不

窮也書曰成湯克齊聖廣淵○王引之曰齊者智慮之敏也故以齊明連文楊說失之說見毛詩述聞小雅人之齊聖下

人無法則倀倀然 倀倀無所適貌言不知所措履禮記曰倀倀乎其何之 有法而無志其義則渠渠然 渠讀爲遽古字渠遽通渠渠不寬泰之貌志識也不識其義謂但拘守文字而已○陳奐曰渠渠猶瞿瞿齊風傳云瞿瞿無守之貌楊注失之 依乎法而又深其類然後溫溫然 深其類謂深知統類溫溫有潤澤之貌舉類君子所難故屢言之也○先謙案凡荀書法類並言者解依勸學篇

禮者所以正身也師者所以正禮也無禮何以正身無師吾安知禮之爲是也禮然而然則是情安禮也師云而云則是知若師也情安禮知若師則是聖人也 情安禮謂若天性所安不以學也行不違禮言不違師則與聖人無異言師法之效如此也 故非禮是無法也非師是無師也 無師謂不以師爲師 不是師法而好自用譬之是猶以盲辨色以聾辨聲也舍亂妄無爲也 舍除也除亂妄之人孰肯爲此也○王念孫曰舍亂妄無爲言所爲皆亂妄耳楊說非 故學也者

禮法也夫師以身爲正儀而貴自安者也效師之禮法以爲正儀如性之所安斯爲貴也禮或爲體詩云不識不知順帝之則此之謂也詩大雅皇矣之篇引此以喻師法暗合天道如文王雖未知已順天之法則也

端愨順弟則可謂善少者矣弟與悌同加好學遜敏焉則有鈞無上可以爲君子者矣既好學遜敏又有鈞平之心而無上人之意則可以爲君子矣或曰有鈞無上四字衍耳○俞樾曰有鈞無上謂但有與之齊等無更在其上者也故謂之君子楊注非偷儒憚事無廉恥而嗜乎飲食則可謂惡少者矣偷儒謂懦弱怠惰畏勞苦之人也加惕悍而不順險賊而不弟焉韓侍郎云惕與蕩同字作心邊易謂放蕩兇悍也則可謂不詳少者矣雖陷刑戮可也詳當爲祥○盧文弨曰案二字古通用先謙案不詳少承上惡少言之謂少年而不祥者猶言不祥人矣知其將陷刑戮也

老老而壯者歸焉老老謂以老爲老而尊敬之也孟子曰伯夷太公二者天下之大老是天下之父也其父歸之其子焉往矣○盧文弨曰大老宋本作達老不窮窮而通者積焉

窮者則寬而容之不近蹙以苛政謂惡惟錄寡窮置也積損委也既然則通者歸亦多矣覆巢毀卵則鳳凰不至竭澤涸魚則蛟龍不游義與此同。俞樾曰楊注非也窮通以賢不肖言孔晁注周書常訓篇曰窮謂不肖之人是也不窮窮者不強人以所不知不能中庸所謂矜不能也若以窮為鰥寡則通者豈不鰥寡之謂乎非十二子篇曰聰明聖知不以窮人卽可說此文不窮窮之義**行乎冥冥而施乎無報而賢不肖一焉**行乎冥冥謂行事不務求人之知施乎無報謂施不務報如此賢不肖同慕而歸之**人有此三行雖有大過天其不遂乎**若不幸而有過天亦祐之矣此閒不宜有大災也。俞樾曰人有此三行則君子矣小過或有之安有大過乎過當為禍漢書公孫宏傳雖陽與善後竟報其過史記過作禍是過與禍通遂成也言雖有大禍天必不成之也楊注大災二字正可以釋正文之大過特不知過為禍之叚字故不得其解耳

君子之求利也略其遠害也早。謝本從盧校作遠思盧文弨曰遠思疑當是遠患王念孫曰呂錢本作遠害先謙案宋台州本亦作害又君子下台州本提行分段謝本原刻同浙局本誤連上今並正之**其避辱也懼其行道理也勇**。王引之曰懼者怯也故與勇對文呂氏春秋知度篇工拙愚智勇懼亦以懼對勇

君子貧窮而志廣富貴而體恭安燕而血氣不惰勞勸而容貌不枯○王念孫曰枯讀為楛[illegible]言君子雖安燕而血氣不惰雖勞勸而容貌不楛[illegible]楛僈猶苟且也[illegible]彊國篇云恭儉敦敬忠信而不楛[illegible]佚而不惰勞而不僈[illegible]非十二子篇云君子[illegible]日大略篇云君子勞倦而不苟或言苟或言楛或言慢或言楛僈其義一而已矣

怒不過奪喜不過予予賜也周禮八柄三曰予以馭其幸君子貧窮而志廣隆仁也仁愛之心厚故所思者廣言務於遠大濟物也富貴而體恭殺埶也減權埶之威故形體恭謹殺所介反安燕而血氣不惰柬理也柬與簡同言柬擇其事理所宜而不務驕逸故雖安燕而不至怠惰勞勸而容貌不枯好交也以和好交接於物志意常泰也○郝懿行曰榮辱篇云豢之而俞瘠者交也注云所交接非其道則必有患難雖食芻豢而更瘠也故此云然以榮辱篇注互相參訂原注殆不可易王念孫曰好交二字與容貌不枯無涉楊說非也交當為文隸書交字或作𠀋[illegible]與文相似而誤上言柬理下言好文[illegible]理與文皆謂禮也禮論篇云孰知夫禮義文理之所以養情也又云貴本之謂文親用之謂理性惡篇云出於辭讓合於文理[illegible]賦篇

禮賦云非絲非帛文理成章凡荀子書言文理者皆謂禮也故曰安燕而血氣不惰柬理也儼然柬勞勑而容貌不楛好文也先謙案王說是怒不過奪喜不過予是法勝私也以公滅私故賞罰得中也書曰無有作好遵王之道無有作惡遵王之路此言君子之能以公義勝私欲也書洪範之辭也

荀子卷第一

荀子卷第二

唐登仕郎守大理評事楊　倞

臣　王先謙集解

不苟篇第三

君子行不貴苟難說不貴苟察行如字察聽察名不貴苟傳唯其當之爲貴當謂合禮義也當丁浪反故懷負石而赴河是行之難爲者也而申徒狄能之申徒狄恨道不行發憤而負石自沈於河莊子音義曰殷時人韓詩外傳曰申徒狄將自投於河崔嘉聞而止之不從○盧文弨曰宋本正文負石上有故懷二字案文不當有或負字本有作故懷二字者校者注異同於旁因誤入正文耳王念孫曰案呂錢本並有故懷二字是也故字乃總冒下文之詞懷負石而赴河者負抱也[illegible]謂抱石於懷中而赴河也韓詩外傳曰申徒狄抱石而沈於河是其證鄒陽獄中上梁王書徐衍負石入海亦謂抱石也盧未曉負字之義而誤以爲負戴之負故以懷字爲不當有而並删故字劉台拱曰案服虔漢書注亦曰殷之末世介士也高誘說山訓注亦曰殷末

人然外傳及新序竝載申徒狄事其答崔嘉有吳殺子胥陳殺泄冶語據此言之則非殷時人先謙案謝本從盧校刪故歲二字今案王說是仍從宋本增入

然而君子不貴者非禮義之中也禮義之中時止則止時行則行不必枯槁赴淵也揚子雲非屈原曰君子遭時則大行不時逃則龍蛇何必沈身〇盧文弨曰案注不過下一本有時字雲語見本傳此約取之

山淵平天地比比謂齊等也莊子曰天與地卑山與澤平音義曰以平地比天則地卑於天若以宇宙之高則似天地皆卑天地皆卑則山與澤平矣或曰天無實形地之上空虛者盡皆天也是天地長親比相隨無天高地下之殊也在高山則天亦高在深泉則天亦下故曰天地比地去天遠近皆相似是山澤平也〇盧文弨曰張湛注列子云地之上皆天也意亦與此同

齊秦襲襲合也齊在東秦在西相去甚遠若以天地之大包之則胥無隔異亦可合爲一閩也

入乎耳出乎口未詳所明之意或曰即山出口也言山有耳口也凡呼於一山眾山皆應是山聞人聲而應之故曰人乎耳出乎口或曰山能吐納雲霧是有口也〇盧文弨曰注末句宋本作是以有口訛

鉤有須未詳自齊秦襲人乎耳出乎口鉤有須皆淺學所未見或曰鉤有須卽丁子有尾也丁之曲者爲鉤須與尾皆毛類是同也莊子音義云夫萬物無定形形無定稱在上爲首在下爲尾世人謂右行曲波爲尾今丁子二字雖左行曲波亦是尾也〇

俞樾曰鉤疑姁之誤字說文女部姁嫗也嫗無須而謂之有須故曰說之難持者也惠氏棟校本引大元經婦人嘆鉤爲說謂鉤音拘與須音相近嘆鉤者須出乎口也案大元迎次四裳有衣襦男子目珠婦人嘆鉤范望及溫公集注並無婦人須出乎口之說且謂鉤與須音近則嘆鉤即嘆須也以說此文是爲須有須矣豈可通乎今讀鉤爲姁亦即惠氏之意而說似較安

卵有毛司馬彪曰胎卵之生必有毛羽雞伏鵠卵卵不爲雞則生類於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故曰卵有毛也

是說之難持者也而惠施鄧析能之皆異端曲說故曰難持惠施梁相與莊子同時其書五車其道舛駁鄧析鄭大夫劉向云鄧析好刑名操兩可之說設無窮之辭數難子產爲政子產執而戮之案左氏傳鄭駟歂殺鄧析而用其竹刑而云子產戮之恐誤也○盧文弨曰正文能之俗本作能精之

然而君子不貴者非禮義之中也盜跖吟口名聲若日月與舜禹俱傳而不息然而君子不貴者非禮義之中也吟口吟咏長在人口也說苑作盜跖凶貪○盧文弨曰見說苑說叢篇案韓詩外傳三亦作吟口與此同郝懿行曰案吟口說苑作凶貪此本必作貪凶轉寫形誤遂爲吟口楊氏據誤本作注不知其不可通耳韓詩外傳誤與此同可知此本相傳已久楊氏所以深信不疑俞樾曰吟蓋黔

之段字黔口卽黔喙周易說卦傳爲黔喙之屬釋文引鄭注曰謂虎豹之屬貪冒之類然則盜跖黔口乃以虎豹擬之正論篇所謂禽獸行虎狼貪也先謙案後漢梁冀傳口吟舌言章懷注謂語吃不能明了吟口當與口吟同義盜跖吟口三句與楊雄解嘲孟軻雖連蹇嗟嚧謂猶爲萬乘師文意近似諸說皆非

故曰君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳○盧文弨曰苟傳與上文同俗閒本作苟得非案外傳亦作苟傳唯其當之爲貴詩曰物其有矣唯其時矣此之謂也詩小雅魚麗之篇言雖有物亦須得其時以喻當之爲貴也

君子易知而難狎坦蕩蕩故易知不比黨故難狎○郝懿行曰韓詩外傳二知作和於義較長此形譌王念孫曰案外傳是也和與狎義相近懼與脅義相近故曰易和而難狎易懼而難脅今本和作知則於義遠矣俞樾曰案外傳作和字之誤也知者接也墨子經篇曰知接也古謂相交接曰知故後漢書宋宏傳貧賤之交不可忘羣書治要作貧賤之知是知有交接之義易知而難狎謂易接而難狎也詩芄蘭篇首章曰能不我知次章曰能不我甲毛傳訓甲爲狎蓋首章言不與我交接次章言不與我狎習也說詳羣經平議荀子以知狎對文正本乎詩韓嬰改知爲和失之王氏謂當從外傳非也易

懼而難脅小心而志不可脅也畏患而不避義死欲利而不爲所非心以爲非則捨之交親而不比親謂仁恩比謂惡狎言辯而不辭辯足以明事不至於辭費○郝懿行曰韓詩外傳二辭作亂其義較長此形誤王念孫曰不辭當作不亂楊加辭字以釋之其失也迂矣蕩蕩乎其有以殊於世也與俗人有異

君子能亦好不能亦好小人能亦醜不能亦醜君子能則寬容易直以開道人道與導同不能則恭敬繜絀以畏事人繜與撙同絀與黜同謂自撙節貶損小人能則倨傲僻違以驕溢人溢滿不能則妒嫉怨誹以傾覆人故曰君子能則人榮學焉不能則人樂告之小人能則人賤學焉不能則人羞告之是君子小人之分也分異也如字

君子寬而不僈僈與慢同怠惰也廉而不劌廉稜也說文云劌利傷也但有廉隅不至於刃傷也○盧文弨曰注刃傷疑是刄傷本或作兩傷者誤辯而不爭察而不激但明察而不激切也寡立

而不勝，堅彊而不暴，雖寡立而不能勝，雖堅彊而不兇暴。○王念孫曰：楊說非也。寡立當爲直立，字之誤也。[illegible]勝讀若升[illegible]毛六四終莫之勝，虞翻曰：勝，陵也。[illegible]管子修靡篇：得近者高而不崩，得人者卑而不可勝。謂卑而不可陵也。此言君子雖特立獨行，而不以陵人，非謂人不能勝君子也。此文云君子廉而不劌，辯而不爭，直立而不勝。榮辱篇云：辯而不說者，爭也；直立而不見知者，勝也；廉而不見貴者，劌也。此小人之所務而君子之所不爲也。足與此文互相證明矣。

柔從而不流，恭敬謹慎而容，不至於孤介也。○王念孫曰：案楊說未確。容之言裕也。言君子敬慎而不局促，綽綽有裕也。非十二子篇脩告導寬容之義，韓詩外傳作寬裕。足容、裕古字通。[illegible]

夫是之謂至文。言德備。

詩曰：溫溫恭人，惟德之基。此之謂矣。詩大雅抑之篇。溫溫，寬柔貌。

君子崇人之德，揚人之美，非諂諛也；正義直指，舉人之過，非毀疵也。疵，病也。或曰讀爲訾。○盧文弨曰：正文美字，元刻作善。又舉人之過下，宋本有惡字，元刻無。王引之曰：案義讀爲議。韓詩外傳作正言直行，指人之過，言亦議也。韓策曰：嚴遂政議直指，舉韓傀之過。是其證。[illegible]

[illegible]

言己之光美擬於舜禹○盧文弨曰宋本各舊本俱作禹舜今從元刻參於天地非夸誕也與時屈伸柔從若蒲葦非懾怯也蒲葦所以爲席可卷者也○郝懿行曰屈伸當作詘信荀書皆然俗妄改之此言君子屈伸隨時之宜當其屈也柔從若蒲葦當其伸也剛强猛毅靡所不信[illegible]卽其屈與伸以義知當曲直曲直卽屈伸又引詩言君子左宜右有然後總結之云此言君子能以義屈信變應故也[illegible][illegible]案荀子之文往往反復申明欲令辭必達意不避重緐爲使人易曉也剛强猛毅靡所不信非驕暴也信讀爲伸下同古字通用以義變應知當曲直故也以義隨變而應其所知當於曲直也○俞樾曰變讀爲辯周易文言曰由辯之不早辯也釋文曰辯荀作變禮記禮運篇大夫死宗廟謂之變鄭注曰變當爲辯是變與辯古通辯之言徧也儀禮鄉飲酒禮衆賓辯有脯醢燕禮大夫辯受酬鄭注竝云今文辯作徧是其證也變與辯通則亦可借爲徧以義變應者以義徧應也下文引詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之此言君子之能以義屈伸變應也左宜右有正以義徧應之謂楊注曰以義隨變而應增字以成其說失其旨矣君道篇曰竝遇變應而不窮變與竝對文可知變之爲徧也致士篇臨事接民而以義變應義與此同先謙案此文變應與非相儒

效王制君道諸篇言應變者不同卽儒效富國二篇事變得應事變失應君道篇應待萬變與此義亦異以義變應者以義變通應事也義本無定隨所應爲通變故曰變應孔子言無適無莫義之與比孟子言言不必信行不必果惟義所在正以義變應之謂易繫辭精義入神以致用也入神變也致用應也下言以義屈伸變應增屈伸二字而變應之義愈顯不必如俞說改讀至君道篇之變應宋本作變態此元刻誤文又不足取以爲證矣詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之此言君子能以義屈信變應故也詩小雅裳裳者華之篇以能應變故左右無不得宜也○盧文弨曰此言君子下一本有之字

君子小人之反也與小人相反○盧文弨曰此段舊不提行今案當別爲一節君子大心則天而道小心則畏義而節天而道謂合於天而順道○盧文弨曰正文則天而道韓詩外傳四作卽敬天而道王念孫曰天而道三字文義不明當依韓詩外傳作敬天而道與畏義而節對文楊注失之知則明通而類類謂知統類愚則端愨而法愚謂無機智也法謂守法度也見由則恭而止由用也止謂不放縱也或曰止禮也言恭而有禮也見閉則敬而齊齊謂閉塞道不行也敬而齊謂自齊整而不怨也

言則和而理憂則靜而理 皆當其理○謝本從盧校作憂則靜而違盧文弨曰外傳四作喜卽利而治憂卽靜而違此作和而理避時諱下句皆本俱作靜而理當由誤會注文耳今從外傳改正劉台拱曰案注云皆當其理則楊氏所據本兩句竝是理字盧據外傳改下理字作違易曰樂則行之憂則違之此違字所本然易言出處此言性情義各有當外傳引荀頗多改竄恐不得徑據彼以易此也又仲尼篇云福事至則和而理禍事至則靜而理與此文義略同彼注云理謂不失其道和而理謂不充詘靜而理謂不隕穫也亦竝是理字則不當依外傳作違明矣竊疑荀子本文上句作治下句作理唐初避諱凡治字悉改作理中葉以後又復回改作治惟此兩處文義相混校書者不能定其孰爲本文故仍而不革楊氏作注時未能審正而從爲之辭耳今上句依外傳作和而治下句作靜而理庶幾得之仲尼篇放此王念孫曰宋呂錢本竝作兩理字劉說甚允先謙案劉王說是今改從宋本

通則文而明 有文而彰明也 窮則約而詳 隱約而詳明其道也

小人則不然大心則慢而暴小心則淫而傾 以邪諂事人也○盧文弨曰宋本淫上有流字今案元刻及外傳俱無

知則攫盜而漸 漸進也謂貪利不知止也○郝懿行曰漸與潛同此言小人知則攫盜而潛深不敢發也愚則毒賊而爲亂不知懼也語意甚明荀書多以漸爲潛楊氏不知例以漸進

爲訓而不顧其安如此注亦以漸爲進則難通矣王引之曰漸詐欺也小人之智則攫盜而已矣詐欺而已矣議兵篇曰招近募選隆埶詐尚功利是漸之也正論篇曰上幽險則下漸詐矣[illegible]譎[illegible]義並與此同呂刑曰民興胥漸言小民方興相爲詐欺也[illegible]賊莊子胠篋篇曰知詐漸毒頡滑[illegible]此皆古人謂詐爲漸之證說者都不尋省望文生義失其傳久矣先謙案王說是

愚則毒賊而亂毒害也愚而無畏忌也見由則兌而倨兌說也言喜於徼幸而倨傲也○先謙案兌與銳同謂捷利也楊注非說見脩身篇見閉則怨而險怨上而險賊也喜則輕而翾輕謂輕佻失據翾小飛也言小人之喜輕佻如小鳥之翾然音許緣反或曰與懁同說文云懁急也憂則挫而懾通則驕而偏偏頗也窮則弃而儑弃自弃也儑當爲濕方言云濕憂也字書無儑字韓詩外傳作弃而累也○郝懿行曰玉篇儑五甘切不慧也廣韻五紺切云傝儑龍龕手鑑一云儑五盍反傝儑不著事也傝他盍反傝𠍴儑劣也又音儑不謹貌也然則諸義皆與此近此言小人窮則卑弃失志不能自振往往如此楊氏未見玉篇廣韻故云字書無儑字又云儑當爲濕竝非韓詩外傳四儑作累恐亦字形之譌累與濕皆俗字濕當作溼累當作纍與此字形音義遠傳曰君子兩進小人兩廢此之謂也

君子治治非治亂也曷謂邪曰禮義之謂治非禮義之謂亂也故君子者治禮義者也非治非禮義者也然則國亂將弗治與曰國亂而治之者非案亂而治之之謂也去亂而被之以治案據也據亂而治之也荀子安案多爲語助與此不同也人汙而修之者人有汙穢之行將修爲善○俞樾曰修當讀爲滌周官司尊彝職曰凡酒修酌鄭注曰修讀如滌濯之滌是其證也滌從條聲條從攸聲修亦從攸聲同之字故得通用楊注失之荀子書每以修與汙對文並當讀爲滌非案汙而修之之謂也去汙而易之以修故去亂而非治亂也去汙而非修汙也治之爲名猶曰君子爲治而不爲亂爲修而不爲汙也治之名號如此

君子絜其辯而同焉者合矣絜修整也謂不煩雜○盧文弨曰案韓詩外傳一亦有此文彼辯作身先謙案外傳作身是也絜其身善其言對文若作辯則與言複絜辯二字亦不詞荀子原文自作絜其身傳寫誤辯下文故新浴云云正中言絜身之義楊注謂不煩雜似所見本已誤爲辯矣善其言而類焉者應矣出其言善

千里之外應之。故馬鳴而馬應之。○盧文弨曰：外傳此下尚有牛鳴而牛應之六字。非知也，其埶然也。知音智。故新浴者振其衣，新沐者彈其冠，人之情也。言潔其身者懼外物之汙也。猶賢者必不受不善人之汙者也。其誰能以己之潐潐受人之掝掝者哉！潐潐，明察之貌。潐，盡，謂窮盡明於事。易曰：窮理盡性。掝當爲惑。掝掝，惛也。楚詞曰：安能以身之察察受物之惛惛者乎。潐，子誚反。○盧文弨曰：案潐，盡也，本說文，此脫也字。郝懿行曰：韓詩外傳一作莫能以己之皭皭容人之混污然。皭與潐古音同，混污與掝掝音又相轉，此皆假借字耳。楚詞作察察汶汶當是也。又案上云故新浴者振其衣，新沐者彈其冠，亦與楚詞同。先謙案：焦爵雙聲，故從焦從爵之字相通假，而義皆訓盡，如噍之與嚼[illegible]醮之與釂[illegible]潐[illegible]並是故嚼嚼亦爲潐潐也。掝當爲惑，楊說是也。字書無掝字，蓋惑亦作惐，遂轉寫爲掝耳。儒效篇云無所疑怍，楊注：怍與作同。惑之爲惐，猶作之爲怍矣。

君子養心莫善於誠，無姦詐則心常安也。○劉台拱曰：誠者，君子所以成始而成終也。以成始，則大學之誠其意是也；以成終，則中庸之至誠無息是也。此言養心莫善於誠，即誠意之事，故下文亦言愼獨。致誠則無它

事矣致極也極其誠則外物不能害○王念孫曰君子非仁不守非義不行故曰無它事下文唯仁之爲守唯義之爲行是其明證楊說非先謙案王說是羣書治要引作致誠無它唯仁之守唯義之行則數字而語意倍顯是唐人解此文與楊注異唯仁之爲守唯義之爲行致其誠在仁義誠心守仁則形形則神神則能化矣誠心守於仁愛則必形見於外則下尊之如神能化育之矣化謂遷善也誠心行義則理理則明明則能變矣義行則事有條理明而易人不敢欺故能變改其惡也變化代興謂之天德既能變化則德同於天馴致於善謂之化改其舊質謂之變言始於化終於變也猶天道陰陽運行則爲化春生冬落則爲變也天不言而人推高焉地不言而人推厚焉四時不言而百姓期焉期謂知其時候夫此有常以至其誠者也至極也天地四時所以有常如此者由極其誠所致君子至德嘿然而喻未施而親不怒而威君子有至德所以嘿然不言而人自喻其意也夫此順命以慎其獨者也人所以順命如此者由慎其獨所致也慎其獨謂戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞至誠不欺故人亦不違之也○郝懿行曰此語甚精楊氏不得其解而以謹慎其獨爲

訓令正之云獨者人之所不見也慎者誠也誠者實也心不篤
實則所謂獨者不可見勸學篇云無冥冥之志者無昭昭之明
無惛惛之事者無赫赫之功此惟精專沈默心如槁木死灰而
後髣髴遇焉口不能言人亦不能傳故曰獨也又曰不獨則不
形者形非形於外也楊注形即形此獨也又曰不形則雖作於
心見於色出於言三句皆由獨中推出此方是見於外之事而
其上說天地四時云夫此有常以至其誠者也說君子至誠云
夫此順命以慎其獨者也順命謂順天地四時之命揣凝言化
工默運自然而極其誠君子感人嘿然而人自喻惟此順命以
慎其獨而已推尋上下文義慎當訓誠據釋詁云慎誠也非慎
謂謹之謂中庸慎獨與此義別楊注不援爾雅而據中庸謬矣
慎字古義訓誠詩凡四見毛鄭俱依爾雅爲釋大學兩言慎獨
皆在誠意篇中其義亦與詩同惟中庸以戒慎慎獨爲言此別
義乃今義也荀書多古義古音楊注未了往往釋以今義讀以
今音每致舛誤此其一也餘不悉舉王念孫曰中庸之慎獨慎
字亦當訓爲誠非上文戒慎之謂禛悅呼聽懼懷拜賺禱默斅
情酥不讀斷聖二賦隊瀕轉云故禮器說禮之以少爲貴者曰是故
君子慎其獨也鄭注云少其牲物致誠慤是慎其獨即誠其獨
也慎獨之爲誠獨鄭於禮器已釋之故中庸大學注皆不復釋
孔沖遠未達此旨故訓爲謹慎耳凡經典中慎字與謹同義者
多與誠同義者少訓謹訓誠原無古今之異贖敍之䌐詁鮮不如頗糾
讀爲今古義也唯慎獨之慎則當訓爲誠故曰君子必慎其獨又

曰君子必誠其意禮器中庸大學荀子之慎獨其義一而已矣善之爲道者不誠則不獨無至誠則不能慎其獨也不獨則不形不能慎其獨故其德亦不能形見於外○念孫曰上文云致誠則無它事矣唯仁之爲守唯義之爲行所謂獨者即無它事之謂唯仁唯義故無它事無它事是謂獨故曰不誠則不獨不獨則不形言不能誠實則不能專一於內不能專一則不能形見於外楊氏未達獨字之旨故所解均未得也不形則雖作於心見於色出於言民猶若未從也雖從必疑若如也無至誠故雖出令民猶如未從者雖彊使之從亦必疑之也○王念孫曰若猶然也言雖出令民猶然未從非謂猶如未從也古謂猶然爲猶若說見釋詞若字下天地爲大矣不誠則不能化萬物聖人爲知矣不誠則不能化萬民父子爲親矣不誠則疏君上爲尊矣不誠則卑卑謂不爲在下所尊夫誠者君子之所守也而政事之本也唯所居以其類至所居所止也唯其所止至誠則以類自至謂天地誠則能化萬物聖人誠則能化萬民父子誠則親君上誠則尊也操之則得之舍之則失之操持操而得之則輕持至誠也而得之則易舉也詩曰德輶如毛輕

則獨行〔舉至誠而不難則慎獨之事自行矣〕獨行而不舍則濟矣〔至誠在乎不已〕濟而材盡長遷而不反其初則化矣〔既濟則材性自盡長遷不反其初謂中道不廢也〕君子位尊而志恭心小而道大所聽視者近而所聞見者遠是何邪則操術然也〔謂以近知遠以今知古所持之術如此也○盧文弨曰正文則字從元刻宋本作是〕故千人萬人之情一人之情是也〔人情不相遠〕天地始者今日是也百王之道後王是也〔後王當今之王言後王之道與百王不殊行堯舜則是亦堯舜也〕君子審後王之道而論於百王之前若端拜而議〔端玄端朝服也端拜猶言端拱言君子審後王所宜施行之道而以百王之前比之若服玄端拜揖而議言其從容不勞也時人多言後世澆醨難以爲治故荀明之○郝懿行曰端疑拔書之譌端者正也謂正容拜議非必衣元端也注言端拱又言元端二義似歧王念孫曰古無拜而議事之禮且端拜二字義不相屬拜當爲𠬞𠬞今拱字也（說文𠬞竦[illegible]从𠂇[illegible]揚雄說𠬞从兩手拱斂手从手共聲今經典皆作拱也）形與拜相似因譌爲拜端拱而議即楊注所云從容不勞也楊云端拜猶言端拱近之乃又云拜揖而議則未知拜爲𠬞之譌耳先謙案王說是〕推禮義

之統分。是非之分上分字下扶問反分之使當其分 總天下之要治海內之衆

若使一人故操彌約而事彌大 約少也得其宗主也 五寸之矩盡天下之

方也 矩正方之器也○郝懿行曰荀意當以句股法開方而言故以五寸盡之言操彌約也 故君子不下

室堂而海內之情舉積此者則操術然也 舉皆也○盧文弨曰正文堂字上宋本有室字今從元刻刪王念孫曰室非衍字也內則曰灑埽室堂書中言室堂者多矣君子不下室堂而海內之情舉積此猶老子言不出戶知天下也元本無室字者後人以意刪之耳羣書治要引此有室字錢本世德堂本同先謙案謝本從盧校今依王說改從宋本

有通士者有公士者有直士者有慤士者有小人者上則能尊君下則能愛民物至而應事起而辨若是則可謂通士矣 物至則有能應之事有疑則能辨之通者不滯之謂也○王念孫曰辨者治也謂事起而能治之非謂事有疑而能辨之也說文辯治也昭元年左傳主齊盟者誰能辯焉杜注與說文同王霸篇儒者為之必將曲辯楊注曰辯治也字或作辨議兵篇城郭不辨注

曰辨治也合言之則曰治辯儒效篇曰分不亂於上能不窮於下治辯之極也王霸篇曰有加治辯彊固之道焉楊[illegible]又曰天下莫不平均莫不治辯議兵篇曰[illegible]禮者治辯之極也或作治辨榮辱篇曰君子修正治辨正論篇曰上宣明則下治辨矣禮論篇曰君者治辨之主也以上凡言治辨者皆兩字同義倒言之則曰辨治小雅采菽傳曰平平辯治也荀子君道篇君者善班治人者也班亦與辯同韓詩外傳作辯治成相篇辯治上下**不下比以闇上不上同以疾下**闇上掩上之明也疾與嫉同○先謙案上同苟合於上成相篇云患而上同國必禍**分爭於中不以私害之若是則可謂公士矣**謂於事之中有分爭者不以私害之則可謂公正之士也**身之所長上雖不知不以悖君**不怨君而遠悖也○郝懿行曰悖者倍之假借字倍訓反與背同王引之曰悖讀若勃[illegible]又悖怨懟也謂君雖不知而不怨君也仲尼篇曰君雖不知無怨疾之心是也方言悖懟也廣雅曰勃懟也悖怨懟恨也悖悖勃字異而義同揁之辨數[illegible]楊注非**身之所短上雖不知不以取賞**受蔽不誣**長短不飾以情自竭若是則可謂直士矣**不矜其長不掩其短但任直道而竭盡其情也○郝懿行曰情實也竭舉也言短長皆以實備

說不加文飾所以爲直士王念孫曰郝說是也說文𢸎負舉也𢸎高舉也廣雅𢸎舉也禮運釋文𢸎本亦作揭是揭𢸎古字通

庸言必信之庸行必慎之庸常也謂言常信行常慎畏法流俗而不敢以其所獨甚法效也畏效流移之俗又不敢以其所獨善而世過人謂不敢獨爲君子也○王念孫曰甚當爲是言不從流俗而亦不敢用其所獨是也隸書甚字作甚是字作昰二形相似故是譌爲甚荀子賦篇嫫母力父是之喜楚策是之喜譌作甚喜之韓詩外傳詩曰瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來急時辭也是故稱之日月也說苑辨物篇作甚焉故稱日月也漢書司馬相如傳閑雅甚都史記甚作是說文尟是少也從是少今俗作尠皆其證也楊注非若是則可謂慤士矣端慤不貳言無常信行無常貞唯利所在無所不傾利之所在皆傾意求之○盧文弨曰文選孫子荊詩傾城遠追送李善注傾猶盡也無所不傾即無所不盡楊注非若是則可謂小人矣

公生明偏生闇端慤生通詐僞生塞多窮塞也誠信生神誠信至則通於神明中庸曰至誠如神夸誕生惑矜夸妄誕則貪惑於物也此六生者君子慎之而禹桀

所以分也所以分賢愚也欲惡取舍之權舉下事也見其可欲也則必前後慮其可惡也者見其可利也則必前後慮其可害也者而兼權之孰計之權所以平輕重者孰甚也猶成孰也然後定其欲惡取舍○顧千里曰案欲惡取舍之權疑當作欲惡利害句取舍之權句脫利害二字然後定其欲惡取舍疑當作然後定其取舍衍欲惡二字榮辱篇其定取舍楛僈上下文皆即此義明甚楊注已脫衍非也如是則常不失陷矣凡人之患偏傷之也偏謂見其一隅見其可欲也則不慮其可惡也者見其可利也則不顧其可害也者是以動則必陷爲則必辱是偏傷之患也

人之所惡者吾亦惡之賢人欲惡之不必異於衆人也○盧文弨曰正文首疑當有人之所欲者吾亦欲之八字注賢人欲惡之下疑脫一字王念孫曰案盧以注云賢人欲惡不必異於衆人故疑正文當有人之所欲者云云也不知注言欲惡不異者加一欲字以通其義非正文所有也下文皆言惡不言欲是其證夫富貴者則類傲

之富貴之類不論是非皆傲之也○先謙案荀書用夫字俱訓彼宅篇並同夫貧賤者則求柔之見貧賤者皆柔屈就之也○俞樾曰注不釋求字禮記曲禮篇曰君子行禮不求變俗鄭注曰求猶務也求柔之猶言務柔之矣是非仁人之情也○俞樾曰仁字衍上文蓋言遇富貴者率傲慢之遇貧賤者務柔屈之此非人情也正與上文人之所惡者吾亦惡之相應上文泛言人則此文亦不當言仁人後人因下云是姦人將以盜名於晚世者也故於上句加仁字以對下姦字是姦人將以盜名於晚世者也險莫大焉而不知其義之非耳姦人盜富貴貧賤之名於昏闇之世晚與暗同故曰盜名不如盜貨田仲史鰌不如盜也田仲齊人處於陵不食兄祿辭富貴為人灌園號曰於陵仲子史鰌衛大夫字子魚貴直也○盧文弨曰田與陳古多通用郝懿行曰陳仲之廉史鰌之直雖未必合於中行衡之末俗固可以激濁流揚清波荀之此論將無苛歟夫名生於不足盜生於有欲盜不可有名不可無程子有言古之學者為己今之學者為人古之仕者為人今之仕者為己推此而論夫苟行以實心錢穀兵刑何非為己假令心本近名割股廬墓豈非為人然則荀卿此論蓋欲鍼砭於流俗而非持論於衡平矣

榮辱篇第四

憍泄者人之殃也泄與媟同嫚也殃或爲祿。謝本從盧校作憍泄盧文弨曰憍元刻作憍劉台拱曰憍當從元刻作憍王念孫曰呂錢本亦作憍憍泄卽驕泰之異文荀子他篇或作汏或作忲或作泰皆同古字世大通用大室亦爲世室大子亦爲世子大叔亦爲世叔漏泄之泄古多與外大爲害敗等字爲韻聲與泰亦相近也賈子曰簡泄不可以得士亦以泄爲汏先謙案劉王說是今改從呂錢本元刻恭儉者偋五兵也偋當爲屛卻也說文有偋字偋棄也與此義不同偋防正反。盧文弨曰五兵元刻與俗閒本俱作五六今從宋本先謙案偋當爲併彊國篇併己之私欲君道篇併耳目之樂併皆讀屛是荀書例以併爲屛也此言屛卻五兵其文亦必作併安人誤加尸爲偋耳五兵說見儒效篇雖有戈矛之刺不如恭儉之利也言入人深故與人善言煖於布帛傷人之言深於矛戟。王念孫曰傷人之言之本作以謂以言傷人較之以矛戟傷人者爲更深也今本以作之則與下句不甚貫注矣非相篇故贈人以言重於金石珠玉勸人以言美於黼黻文章聽人以言[illegible]作樂於鐘鼓琴瑟三以字與此文同一例藝文類聚人部三太平御覽兵部八十四引此竝作傷人以言故薄薄之地不得履之非地不安也危足無所履者凡在言也薄薄謂旁薄廣大之貌危足側

足也凡皆也所以廣大之地側足無所容者皆由以言害身也○盧文弨曰正文危足無所履者下宋本有也字今據元刻去之與注合

巨涂則讓小涂則殆雖欲不謹若云不使 殆近也凡行前遠而後近故近者亦後之義謂行於道涂大道竝行則讓之小道可單行則後之若能用意如此雖欲爲不謹敬若有物制而不使之者儒行曰道涂不爭險易之利○王念孫曰楊說迂回而不可通余謂殆讀爲待言共行於道涂大道可竝行則讓之小道只可單行則待其人過乃行也作殆者叚借字耳俞樾曰讓當讀爲攘攘之攘說文女部孃煩攘也經典無孃字多以攘爲之禮記曲禮篇鄭注曰攘古讓字故此又以讓爲之也文選舞賦攘攘就駕李善引埤蒼曰攘疾行貌巨涂人所共行故攘攘而不止小涂人所罕由故危殆而不安是涂無巨小皆不可不謹故曰雖欲不謹若云不使也先謙案俞說是

快快而亡者怒也 肆其快意而亡由於忿怒也○先謙案快快卽肆意之義大略篇云賤師而輕傳則人有快快人有快則法度壞楊注云人有肆意是快猶肆也快快與有快快同義肆意而亡其身者由怒害之下文所謂行其少頃之怒而喪終身之軀矣

察察而殘者忮也 至明察而見傷殘者由於有忮害之心也

博而窮者訾也 言詞辯博而見窮蹙者由於好毀訾也

清之而俞濁者口也 欲求其潔而愈濁者在口說之過謂

言過其實也或曰絜其身則自潔也但能口說斯兪濁也兪讀爲愈○先謙案或說是

絜之而兪瘠者交也

所交接非其道則必有患難雖食芻豢而更瘠也故上篇云勞勸而容貌不枯好交也○先謙案以利交者利盡則絕故曰豢養之而愈瘠也此言小人之交故下文以小人總結之好交乃好文之誤說見上篇楊引以證本文非

辯而不說者爭也

不說不爲人所稱說或讀爲悅○王念孫曰後說是兪樾曰楊注二義皆非惟南子俶眞篇辯者不能說也高誘注曰說釋也斯得之矣辯而不說謂辯而人不解說由其好與人爭而不能委曲以曉人也

直立而不見知者勝也

直立謂己直人曲勝謂好勝人也

廉而不見貴者劌也

劌傷也刻己太過不得中道故不見貴也○王念孫曰廉而劌謂有廉隅而傷人也如此則人不貴之矣不苟篇注云廉稜也劌利傷也較此注爲勝

勇而不見憚者貪也

貪利則委曲求人故雖勇而不見憚

信而不見敬者好剸行也

剸與專同專行謂不度是非好復言如白公者也

此小人之所務而君子之所不爲也

鬬者忘其身者也忘其親者也忘其君者也行其少頃之怒而

喪終身之軀然且爲之是忘其身也室家立殘親戚不免乎刑戮然且爲之是忘其親也蓋當時禁鬬殺人之法戮及親戚尸子曰非人君之用兵也以爲民傷鬬則以親戚徇一言而不顧之也君上之所惡也刑法之所大禁也然且爲之是忘其君也憂忘其身遺憂忘刑戮而不能保其身是憂忘其身也或曰當爲下忘其身誤爲夏又夏轉誤爲憂字耳。王念孫曰案後說爲長內忘其親上忘其君是刑法之所不舍也。盧文弨曰俗本舍作赦今從宋本聖王之所不畜也乳彘觸虎。先謙案觸虎者蓋衛其子當時有此語耳乳猶不遠遊不忘其親也人也。盧文弨曰人也各本作小人今從宋本先謙案人也二字下屬爲句憂忘其身內忘其親上忘其君則是人也而曾猶彘之不若也凡鬬者必自以爲是而以人爲非也己誠是也人誠非也則是己君子而人小人也以君子與小人相賊害也憂以忘其身內以忘其親上以忘其君豈不過甚矣哉是人也所謂

以狐父之戈钃牛矢也時人舊有此語喻以貴而用於賤也狐父地名史記伍被曰吳王兵敗於狐父徐廣曰梁碭之閒也蓋其地出名戈其說未聞管子曰蚩尤爲雍狐之戟狐父之戈豈近此邪钃刺也之欲反故良劍謂之屬鏤亦取其利也或讀斸爲斫○郝懿行曰斸斫音讀不同斸雖訓斫而不讀爲斫也玉篇斸或作钃與斫音異不如楊氏何故同之正文又無斸字此注當有脫誤钃訓刺亦未聞將以爲智邪則愚莫大焉將以爲利邪則害莫大焉將以爲榮邪則辱莫大焉將以爲安邪則危莫大焉人之有鬭何哉我欲屬之狂惑疾病邪則不可聖王又誅之屬託也之欲反我欲屬之鳥鼠禽獸邪則不可其形體又人而好惡多同觀其形體則又人也其好惡多與賢人同但好鬭爲異耳人之有鬭何哉我甚醜之其醜如此何爲鬭也

有狗彘之勇者有賈盜之勇者狗彘勇於求食賈盜勇於求財賈音古有小人之勇者有士君子之勇者小人勇於暴士君子勇於義言人有此數勇也爭飲食無廉恥

不知是非不辟死傷不畏衆彊恈恈然唯利飲食之見是猗彘之勇也辟讀爲避恈恈愛欲之貌方言云牟愛也宋魯之閒曰牟○王引之曰飲食上本無利字唯飲食之見言猶彘唯見有飲食也下文恈恈然唯利之見與此文同一例今本作利飲食之見利字卽涉下文利字而衍爲事利爲事及利也爲于僞反爭貨財無辭讓果敢而振猛貪而戾恈恈然唯利之見是賈盜之勇也振動也戾乖背也春秋公羊傳曰葵邱之會桓公振而矜之何休云亢陽之貌也○王引之曰振當爲很字之誤也果敢而很猛貪而戾二句一意相承故廣雅曰戾很也若振則非其類矣楊注非輕死而暴是小人之勇也義之所在不傾於權不顧其利舉國而與之不爲改視重死持義而不橈是士君子之勇也雖重愛其死而執節持義不橈曲以苟生也儒行曰愛其死以有待也○俞樾曰此本作重死而持義不橈故楊注曰雖重愛其死而執節持義不橈曲以苟生也是楊氏所據本而字在持義之上鯈鉢者浮陽之魚也鯈鉢魚名浮陽謂此魚好浮於水上就陽也今字書無鉢字蓋當爲魼說文云卽鮐

鮹鮁鮁字蓋鯈魚一名鯈鮁莊子與惠子遊於濠梁之上鯈魚
出遊是亦浮陽之義或曰浮陽勃海縣名也鯈音稠鮁布末反
○鄰蒞行曰鮴不成字鮁非魚名疑當爲鱧俗書體或作体然
則鯈鮴卽鯈鱧矣王念孫曰衛風碩人篇鱣鮪發發說文作鮁
鮁則鮁非魚名且鯈魚亦無鯈鮁之名楊說非也竊疑鮴爲鮁
字之誤爾雅云魴鮃鮃卽魴之異名則鯈鮁爲二魚也隸書丕
字或作丕[illegible]本字或作本與
[illegible]二形相似故鮁誤爲鮴與

胠於沙而思水則無逮矣

胠
祛同揚子雲方言云祛去也齊趙之總語去於沙謂失水去在
沙上也莊子有胠篋篇亦取去之義也○盧文弨曰案方言祛
作袪王引之曰魚去沙上不得謂之去於沙楊說非也案胠當
爲𠊱[illegible]玉篇𠊱渠戟切倦也集韻𠊱方
言𠊱也[illegible]或作𠊱俗漢司馬相如子虛賦徼𠊱受詘郭璞曰
𠊱疲極也上林賦與其窮極倦𠊱郭曰窮極倦𠊱疲憊者也說
文𠊱徼𠊱受詘也𠊱𠊱竝與俗同窮倦𠊱其義一也廣雅
曰困疲羸券[illegible]人與𠊱窮[illegible]極
也[illegible]困疲羸倦窮憊極其義一也然則
俗者窮困之謂言魚困於沙而思水則無及也隸書亻旁或從
篆作刀[illegible]與月相似谷或作去[illegible]
[illegible]與去相似故俗字譌而爲胠俞[illegible]曰胠當作陸文選吳[illegible]
賦曰陸以九疑注曰陸閻也因山谷以遮跋也陸於沙義亦同
此言遮闕於沙而思水則無及矣下云挂於患而欲謹則無益

矣陸於抄挂於患文義一律先謙案俞說是挂於患而欲謹則無益矣人亦猶魚也自知者不怨人知命者不怨天怨人者窮徒怨憤於人不自修者則窮迫無所出怨天者無志有志之士但自修身遇與不遇皆歸於命故不怨天。王念孫曰志讀為知識之識誌識古字通說見二識視解不知命而怨天故曰無識法行篇正作怨天者無識楊彼注云無識不知天命是也此注以志為志氣之志失之失之己反之人豈不迂乎哉迂失也反責人也。王念孫曰失與迂義不相近古無此訓也爾雅曰迂遠也韓詩外傳曰身不善而怨他人不亦遠乎詩意正與此同先謙案三句與法行篇同反之人與君道篇反之民反之政同意言反求也

榮辱之大分。盧文弨曰舊本不提行今案當分段安危利害之常體先義而後利者榮先利而後義者辱榮者常通辱者常窮通者常制人窮者常制於人受制於人是榮辱之大分也其中雖未必皆然然其大分如此矣材慤者常安利蕩悍者常危害材慤謂材性原慤也蕩悍已解於修身篇。注中曰材疑當作朴字之誤也朴

慤與蕩悍安利與危害樂易與幽險壽長與夭折皆對文王念孫曰大戴記主言篇士信民敦工璞商慤女憧婦空空家語作士信民敦而俗樸躟避民男慤而女貞王肅云樸慤愿貌安利者常樂易危害者常憂險樂易歡樂平易也詩所謂愷悌者也○王念孫曰險以心言非以坑言憂險猶憂危謂中心憂危之也故與樂易對文下文樂易者常壽長憂險者常夭折亦以心言之也周語云君子將險哀之不暇而何樂易之有焉亦以險哀對樂易說見經義述聞周語樂易者常壽長憂險者常夭折是安危利害之常體也亦大率如此夫天生蒸民有所以取之言天生眾民其君臣上下職業皆有取之道非其道所以敗之也○盧文弨曰案注取之道常重一之字之也之字衍志意致修德行致厚智慮致明是天子之所以取天下也致極也言如此是乃天子之所以取天下之道也政令法舉措時聽斷公舉措時謂興力役不奪農時也○盧文弨曰元刻首句作政法令注首云當作政令法或曰政當爲正多十一字今從宋本上則能順天子之命下則能保百姓是諸侯之所以取國家也志行修臨官治上則能順上下則能保其職是士大夫之

所以取田邑也循法則度量刑辟圖籍度尺丈量斗斛刑法之書左氏傳曰先王議事以制不為刑辟圖謂模寫土地之形籍謂書其戶口之數也○盧文弨曰正文循元刻作修各本同今從宋本先謙案注刑法之書上當有刑辟二字不知其義謹守其數愼不敢損益也若制所然父子相傳以持王公世傳法則所以保持王公言王公賴之以為治者也○王念孫曰持猶奉也言官人百吏謹守其法則度量刑辟圖籍規上父子相傳以奉王公也廣雅奉持也是持與奉同義楊以持為保持未確是故三代雖亡治法猶存是官人百吏之所以取祿秩也○先謙案君道篇云官人守數正論篇云官人以為守法官人守職事之官也王霸篇注官人列官之人荀書每以官人百吏並言猶周官所云府史胥徒之屬耳孝弟原愨軥錄疾力以敦比其事業而不敢怠傲是庶人之所以取煖衣飽食長生久視以免於刑戮也軥與拘同拘錄謂自檢束也疾力謂速力而作也敦厚也比親也言不敢怠惰也○盧文弨曰淮南子主術訓人之性莫貴於仁莫急於智兩者為本而加之以勇力辯慧捷疾劬錄正與此軥錄疾力語相似軥錄蓋劬勞身苦體之意孝弟原愨以行言軥錄疾力以事言楊訓為拘錄非也郝懿行

曰原與愿同原愨皆謂謹也轉與局同錄與逯同逯者行謹逯逯也轉錄猶局促並疊韻字也君道篇作拘錄王引之曰敦比皆治也魯頌閟宮箋云敦治也孟子公孫丑篇使虞敦匠事謂治匠事也比讀爲庀襄二十五年左傳子木使庀賦魯語子將庀季氏之政焉韋杜注並云庀治也周官遂師庀其委積故書庀爲比鄭司農讀爲庀大司馬比軍衆比或作庀是庀與比通敦比其事業猶云治其事業耳彊國篇敦比於小事義與此同楊注以爲精審躬親亦失之

飾邪說文姦言爲倚事

倚己解上倚事怪異之事

陶誕突盜

陶當爲檮杌之檮頑嚚之貌突陵突不順也或曰陶當爲逃隱匿其情也○郝懿行曰陶古讀如謠謠者毀也離騷云謠諑謂予以善淫陶誕卽謠誕謂好毀謗誇誕也突盜謂好侵突攘盜也每二字爲一義注似失之王念孫曰楊釋陶字之義未安余謂陶讀爲謟謟謟誕雙聲字謟亦誕也性惡篇曰其言也謟其行也悖謂其言誕也卽上所謂飾邪說文姦言也作陶者借字耳[illegible]陶誕比周以爭與汙援突盜以爭地陶誕突盜四字義並與此同

惕悍憍暴

惕與蕩同○郝懿行曰憍卽驕字經典俱借驕爲憍耳此皆姦人邪說詖行之事

以偷生反側於亂世之間是姦人之所以取危辱死刑也其慮之不深

其擇之不謹其定取舍楛僈是其所以危也（小人所以危亡由於計慮之失也楛惡也謂不堅固也）材性知能君子小人一也好榮惡辱好利惡害是君子小人之所同也若其所以求之之道則異矣小人也者疾為誕而欲人之信己也疾為詐而欲人之親己也（王念孫曰疾猶力也言力為誕力為詐也上文云𨍏錄疾力以敦比其事業仲尼篇云疾力以申重之是疾與力同義臣道篇云事人而不順者不疾者也言事上不力也呂氏春秋尊師篇疾諷誦高注云疾力也）禽獸之行而欲人之善己也慮之難知也行之難安也持之難立也（慮之難知謂人難測其姦詐行之難安言易顛覆也持之難立謂難扶持之也。王念孫曰此言小人慮事不能知也蓋公生明私生暗小人之思慮不足以知事故曰慮之難知下文行之難安持之難立與此文同一例楊注難測其姦詐則與下二句不合）成則必不得其所好必遇其所惡焉（雖使姦詐得成亦必有禍無福い俞樾曰楊說非也尚書臯陶謨篇簫韶九成鄭注曰成猶終也古謂終為成言終則必不得其所好必遇其所惡焉下文於君子曰成則必得其所好必不遇其所惡焉並以其終竟言之臣道篇曰

成於尊君安國彊國篇曰道德之威成乎安彊暴察之威成乎危弱狂妄之威成乎滅亡諸威字並當訓終故君子者信矣而亦欲人之信己也忠矣而亦欲人之親己也修正治辨矣而亦欲人之善己也慮之易知也行之易安也持之易立也成則必得其所好必不遇其所惡焉是故窮則不隱通則大明不隱謂人不能隱蔽身死而名彌白白彰明也小人莫不延頸舉踵而願曰知慮材性固有以賢人矣願猶慕也賢人謂賢過於人也夫不知其與己無以異也則君子注錯之當而小人注錯之過也注錯謂所注意錯履也亦與措置義同也○王念孫曰楊後說得之注錯二字同義廣雅措銔置也措銔即注錯是注錯同訓為置非注意錯履之謂也下文曰是注錯習俗之節異也又曰在注錯習俗之所積耳[illegible]今儒效篇曰注錯習俗所以化性也又曰謹注錯慎習俗注錯二字皆上下平列故孰察小人之知能足以知其有餘可以為君子之所為也譬之越人安越楚人安楚君子安雅雅正也正而有美德者謂

之雅詩曰弁彼鸒斯歸飛提提鸒斯雅鳥也○盧文弨曰楊引詩之意當以提提爲安舒之貌與魏風好人提提之義同鄭注禮記檀弓吉事欲其折折爾云折折安舒貌詩云好人提提蓋折折與提提音義皆同爲之飛以安舒而得雅名故舉以爲況然亦太迂曲矣王引之曰雅讀爲夏夏謂中國也故與楚越對文儒效篇居楚而楚居越而越居夏而夏是其證古者夏雅二字互通故左傳齊大夫子雅韓子外儲說右篇作子夏楊云正而有美德謂之雅人下歸無非謬辭鄙媿則與上二句不對矣

是非知能材性然也是注錯習俗之節異也習俗謂所習風俗節限制之也○盧文弨曰注制下之字宋本有元刻無王念孫曰習俗雙聲字俗即是習非謂所習風俗也說文俗習也周官大司徒注曰俗謂土地所生習也性惡篇曰上不循於亂世之君下不俗於亂世之民不俗不習也[illegible]又儒效篇習俗移志安久移質[illegible]大略篇曰政教習俗相順而後行史記秦始皇紀宜省習俗漢書食貨志同巧拙而合習俗習俗二字皆上下平列先謙案節異猶言適異也非謂節限制之節與適同義說見彊國篇

仁義德行常安之術也然而未必不危也汙侵突盜常危之術也然而未必不安也侵當爲漫漫亦汙也水冒物謂之漫莊子云北人無擇曰舜以其辱行汙漫我漫莫半反莊子又曰澶漫爲樂崔云淫衍也李云縱逸也

（一曰謾欺之也）故君子道其常而小人道其怪（道語也怪謂非常之事取以自比也○盧文弨曰元刻故下有曰字宋本無又曰道語下當有也怪二字文脫耳先謙案宋台州本有也怪二字謝本無今增入注）凡人有所一同飢而欲食寒而欲煖勞而欲息好利而惡害是人之所生而有也是無待而然者也是禹桀之所同也目辨白黑美惡耳辨音聲清濁口辨酸鹹甘苦鼻辨芬芳腥臊骨體膚理辨寒暑疾養（膚理肌膚之文理養與癢同）是又人之所常生而有也是無待而然者也是禹桀之所同也（○先謙案常字以文義求之不當有上下文所生而有句並無常字此常字緣上下文而衍）可以為堯禹可以為桀跖可以為工匠可以為農賈在埶注錯習俗之所積耳（在所積習○先謙案埶字無義以上文言注錯習俗證之則埶字爲衍文）是又人之所生而有也是無待而然者也是禹桀之所同也（○王念孫曰案此二十三字涉上文而衍下文爲堯禹則常安爲桀紂則常危等云云與上文在注錯習俗之所積句

緊相承接若加此二十三字則隔斷上下語脈故知為衍文為堯禹則常安榮為桀跖則常危辱為堯禹則常愉佚為工匠農賈則常煩勞然而人力為此而寡為彼○俞樾曰力乃多字之誤與寡對文成義下同何也曰陋也言人不為堯禹而為此桀跖由於性之固陋也堯禹者非生而具者也夫起於變故成乎修修之為待盡而後備者也變故患難事故也言堯禹起於憂患成於修飾由於待盡物理然後乃能備之孟子曰天將降大任於是人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所為所以動心忍性增益其所不能也智生於憂患死於安樂為于偽反○俞樾曰修之二字衍起於變故成乎修為二語相對成文下文曰非孰修為之君子莫之能知也正以修為二字連文可證人之生固小人○先謙案生性字通用此即性惡意無師無法則唯利之見耳人之生固小人又以遇亂世得亂俗是以小重小也以亂得亂也君子非得埶以臨之則無由得開內焉開小人之心而內善道也今是人之口腹安知禮義安知辭讓安知廉恥隅積言口腹無

所知隅一隅謂其分也積積習○王念孫曰今是猶言今夫也說見釋詞是字下先謙案楊釋隅積之義未斷隅積與禮義辭讓廉恥相配爲文皆人所不可不知者隅道之分見者也積道之貫通者也解蔽篇云道者體常而盡變一隅不足以舉之曲知之人觀於道之一隅以爲足而飾之惟孔子不蔽於成積此卽隅積之義天論篇云萬物爲道一偏一物爲萬物一偏愚者爲一物一偏而自以爲知道無知也荀子因時人蔽於一偏肆爲曲說故作解蔽以明之此以隅積與禮義辭讓廉恥並舉亦其義也

亦呥呥而噍鄉鄉而飽已矣

呥呥噍貌如鹽反噍嚼也才笑反鄉鄉趨飲食貌許亮反○先謙案楊讀鄉爲向故訓爲趨飲食貌但呥呥是噍貌則鄉鄉當是飽貌若解爲趨飲食貌文義不一律且趨飲食反在噍嚼之後未免倒置楊說非也鄉當爲薌之省薌亦香字也重言之則曰鄉鄉猶美之爲美美媄[illegible][illegible]苾芬之爲苾苾芬芬[illegible][illegible]正飽食甘美意

人無師無法則其心正其口腹也

人不學則心正加口腹之欲也

今使人生而未嘗睹芻豢稻粱也惟菽藿糟糠之爲睹則以至足爲在此也俄而粲然有秉芻豢稻粱而至者則瞲然視之曰此何怪也

粲然精絜貌牛羊曰芻犬豕曰豢豢圈也以穀食於圈中瞲然驚視貌與獝同禮記曰故鳥不獝許聿反○盧文弨

曰宋本注作與臧狘同禮記曰故鳥不狘許聿反跳也為狘與元刻微異彼臭之而無嗛於鼻臭許又反嗛當為慊厭也苦廉反或下忝反○盧文弨曰案下忝元刻作胡簟郝懿行曰臭今作嗅嗛不足也與歉同言嗅之而無歉於鼻與嘗之而甘於口句相儷王念孫曰臭之而無嗛於鼻無衍字也嗛苦簟反快也[illegible]臭之而嗛於鼻嘗之而甘於口食之而安於體三句文同一例若嗛上有無字則與下文不合矣楊讀嗛為慊而訓為厭失之注說同先謙案王說較長嘗之而甘於口食之而安於體則莫不棄此而取彼矣今以夫先王之道仁義之統以相羣居以相持養以相藩飾以相安固邪持養保養也藩飾藩蔽文飾也以夫桀跖之道○先謙案鄉射禮鄭注以猶與也是其為相縣也幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉言以先王之道與桀跖相縣豈止糟糠比芻豢哉幾讀為豈下同然而人力為此而寡為彼何也曰陋也陋也者天下之公患也公共有此患也人之大殃大害也故曰仁者好告示人○王念孫曰人者人與仁同說見脩身篇愛人下先謙案各本皆作仁者

與王所見本異告之示之靡之儇之鈆之重之靡順從也儇疾也火緣反靡之儇之猶言鼓之急之也鈆與沿同循也撫循之申重之也〇王引之曰楊說非也靡之儇之即賈子所云服習積貫也儒效篇曰居楚而楚居越而越居夏而夏是非天性也積靡使然也[illegible]故人知謹注錯慎習俗大積靡則為君子矣性惡篇曰身日進於仁義而不自知者靡使然也方言曰遙積也遙與儇聲近而義同是靡之儇之皆積貫之意也則夫塞者俄且通也陋者俄且僩也愚者俄且知也僩與撊同猛也方言云晉魏之閒謂猛為撊頑者俄且僩言鄙陋之人俄且矜莊有威儀也詩曰瑟兮僩兮鄭云僩寬大也下板反〇盧文弨曰注僩字宋本作撊今從元刻與方言合案此注說頗歧出竊疑僩當為嫺雅之義賈誼書傅職篇云明僩雅以道之文又道術篇云容志審道謂之僩反僩為野此以僩與陋相對義亦合又曰注陋者俄且僩之上當本有或曰二字郝懿行曰注前說謬後說引詩瑟兮僩兮家云僩寬大也此說是矣盧疑僩當為嫺雅之義引賈誼書傅職篇文義亦相近而非本義今詳賈子之僩為假借荀子之僩為本義何以明之陋為陝隘僩為寬大故以僩陋相儷證以修身篇云多聞曰博少聞曰淺多見曰閑少見曰陋又以閑陋相儷閑亦僩之段借閑訓寬閑即僩訓寬大之義楊注訓為閑習亦非王念孫曰盧說是也修身篇多見曰閑少見曰陋閑與陋對文是

其證闕闕古字同耳楊後說以僩爲寬大近之雖臘是若不行則湯武在上曷益桀紂在上曷損若不行告示之道則湯武何益於天下桀紂何損於百姓所以貴湯武賤桀紂以行與不行耳。王念孫曰是若不行是字承上文告之示之四句而言言民從告示故湯武在上則治桀紂在上則亂若民不從告示則湯武在上何益桀紂在上亦何損乎楊注失之湯武存則天下從而治桀紂存則天下從而亂如是者豈非人之情固可與如此可與如彼也哉。王念孫曰豈本作幾古豈字也今作豈者後人不識古字而改之耳案上文幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉注云幾讀爲豈下同下文幾不甚善矣哉注云幾亦讀爲豈後注既言幾亦讀爲豈則前注不須更言下同所謂下同者正指此幾字而言今改幾爲豈則前注所謂下同者竟不知何指矣人之情食欲有芻豢衣欲有文繡行欲有輿馬又欲夫餘財蓄積之富也皆人之所貴也然而竆年累世不知不足是人之情也不知不足皆爲不知足猶不字或曰不足猶不得也今人之生也方知畜雞狗猪彘。盧文弨曰正文方

如元刻作方多郝懿行曰說文豕三毛叢居謂之豬後蹏廢謂之豵是豬豵異故此分別言之又畜牛羊然而食不敢有酒肉餘刀布有囷窌刀布皆錢也刀取其利布取其廣囷廩也圜曰囷方曰廩窌窖也地藏曰窖窌匹貌反然而衣不敢有絲帛約者有筐篋之藏然而行不敢有輿馬約儉嗇也筐篋藏布帛者也言又富於餘刀布也○俞樾曰楊注曰約儉嗇也既云儉嗇則不敢有輿馬固無足怪不必更用然而字作轉矣楊注非也淮南子主術篇所守甚約高注曰約要也漢書禮樂志治本約師古曰約讀曰要是約與要一聲之轉古亦通用約者猶云要者孝經先王有至德要道疏引殷仲文曰以一管眾為要蓋物之藏於筐篋者必是貴重之物視上文所云餘刀布有囷窌為尤要矣故特以要者言之非儉嗇之謂也是何也非不欲也幾不長慮顧後而恐無以繼之故也○王念孫曰案非不欲也二句文意緊相承接中不當有幾不二字蓋涉下文幾不甚善而衍斲敨驩辟納婚驕鈍於是又節用御欲御制也或作禦禦止也收斂畜藏以繼之也是於己長慮顧後幾不甚善矣哉幾亦讀為豈今夫偷生淺知之屬曾此而不知也偷者苟且也糧食大侈不顧其

後俄則所安窮矣大讀爲太所處也安語助也猶言所然窮矣安已解上也○盧文弨曰正文大大宋本作太
無大讀爲太四字注今從元刻是其所以不免於凍餓操瓢囊爲溝壑中瘠者
也乞食瓢瘦於溝壑者言不知久遠生業故至於此也○王念孫曰瘠讀爲掩骼埋胔之胔露骨曰骼有肉曰胔骴䐪胝月
言凍餓而轉死於溝壑故曰爲溝壑中胔作瘠者借字耳說[illegible]觀[illegible]子楊以瘠爲羸瘦失之況夫先王之道仁
義之統詩書禮樂之分乎爲生業尙不能知況能知其遠大者分制也扶問反彼固天下
之大慮也將爲天下生民之屬長慮顧後而保萬世也其汸長
矣其溫厚矣其功盛姚遠矣汸古流字溫猶足也言先王之道於生人其爲溫足也亦厚矣姚與
遙同言功業之盛甚長遠也○郝懿行曰溫與蘊同蘊者積也左傳蘊利生孼經典通作蘊此作溫皆假借耳如禮器云溫之
至也溫讀爲蘊亦其例楊注非王引之曰楊讀盛爲茂盛之盛非也盛讀爲成成亦功也[illegible]姚亦遠也言其功甚遠也成與盛古同聲而
通用說卦傳終萬物始萬物者莫盛乎艮言莫成乎艮也[illegible]呂氏春秋悔過篇我行數千里以襲人未至而
人已先知之矣此其備必已盡矣言其備已成也[illegible]

辭傳成象之謂乾蜀才本成作盛左氏春秋莊八年師及齊師圍郕公羊郕作成隱五年十年文十二年並作盛秦策今王使成橋守事於韓史記春申君傳成作盛封禪書七曰日主祠成山漢書郊祀志成作盛皆其證也王霸篇曰論一相陳一法明一指以兼覆之兼炤之以觀其盛言觀其成也䧺雖䧺臣道篇曰明主尚賢使能而饗其盛闇主妒賢畏能而滅其功盛讀爲成成亦功也䧺雖䧺之謂故說苑臣術篇作上賢使能而享其功正名篇曰心憂恐則口銜芻豢而不知其味耳聽鐘鼓而不知其聲目視黼黻而不知其狀輕煖平簟而體不知其安故嚮萬物之美而盛憂兼萬物之利而盛害言美反成憂利反成害也

非孰修爲之君子莫之能知也孰甚也甚修飾作爲之君子也王念孫曰禮論篇曰非順孰修爲之君子莫之能知也楊彼注云順從也孰精也修治也爲作也此文脫順字楊望文生義當從禮論篇補順字故曰短綆不可以汲深井之泉知不幾者不可與及聖人之言綆索也幾近也謂不近於者也夫詩書禮樂之分固非庸人之所知也故曰一之而可再也既知一則務知二有之而可久也不可中道而廢廣之而可通也知禮樂廣詩則於事可通慮之而可安也思慮禮樂則無危懼反鉛察之而愈可好也鉛與沿同

循也既知禮樂之後習循察之愈可好而不厭愈循愈念、先案楊反字無注而以循字代釋之非也反者反復也反鉛察之者反復鉛循而察之禮論篇則必反鉛過故鄉反鉛二字義與此同非十二子篇反紃然紃察之注云紃與循同又云反復紃察其義當矣 以治情則利 利益也禮記曰聖人之所以治人七情修十義捨禮何以治之 以爲名則

羣以羣則和以獨則足 知詩書禮樂羣居則和同獨處則自足也 樂意者其是邪 樂意莫過於此。王念孫曰此當讀以獨則足樂爲句言獨居而說禮樂敘詩書則致足樂也以羣則和以獨則足樂樂與和義正相承則樂字上屬爲句明矣意者其是邪自爲一句意者語詞也其是邪指詩書禮樂而言呂氏春秋重言篇曰日之役者有執蹠㾓而上視者意者其是邪句法正與此同先謙案呂覽文義與此不同此文若作意者其是邪爲懸擬之詞則上下文理不相貫注雖有呂覽句例不得取以爲比且上文以羣則和以獨則足句法一律語意亦完足若於足下加樂字反爲贅設仍當從楊注斷讀 夫貴爲天子富有天下是人情之所同欲也然則從人之欲則埶不能容物不能贍也 王念孫曰案然則猶言然而也說見釋詞則字下先謙案從讀爲縱 故先王案爲之制禮義以分之 以禮義分別上下也 使有貴賤之等

長幼之差知愚能不能之分謝本從盧校知下有賢字王念曰元刻無賢字是也知讀爲智智對愚能對不能則不得有賢字明矣下文以仁厚知能盡官職知能二字正與此相應是其證宋本有賢字者蓋誤讀知爲知識之知故於愚上加賢字而以爲知賢愚能不能之分也不知使有二字直貫至智愚能不能之分而止若讀知爲知識之知則與使有二字不相聯屬矣先謙案王說是今改從元刻皆使人載其事而各得其宜載行也任之也然後使慤祿多少厚薄之稱慤實也謂實其祿使當其才稱尺證反○郝懿行曰載如大車以載之載載猶任也慤者謹也謹謂謹其多少厚薄之數使祿各稱其事不失均平楊注載行慤實古無此訓載其事二語又見君道篇兪樾曰慤當作穀孟子滕文公篇穀祿不平趙注曰穀所以爲祿也此文言穀祿正與彼同作慤者聲之誤也楊以本字讀之失其旨矣王霸篇曰心好利而穀祿莫厚焉此穀祿二字見於本書者先謙案兪說是是夫羣居和一之道也故仁人在上則農以力盡田賈以察盡財百工以巧盡械器盡謂精於事察謂明其盈虛說文云有盛爲械無盛爲器士大夫以上至於公侯莫不以仁厚知能盡官職夫是之謂至平各當其分雖貴賤不同然謂之至平也

故或祿天下而不自以為多謂為天子以天下為祿也或監門御旅抱關擊柝而不自以為寡監門主門也御讀為迓迓旅逆旅也抱關門卒也擊柝擊木所以警夜者皆知其分故雖賤而不以為寡也故曰斬而齊枉而順不同而一夫是之謂人倫傳有此語引以喻貴賤雖不同不以齊一然而要歸於治也斬而齊謂强斬之使齊若漢書之一切者枉而順雖枉曲不直然而歸於順也不同而一謂殊塗同歸也夫如此是人之倫理也○劉台拱曰斬讀如儳說文儳儳互不齊也闕語冒沒輕儳韋注云儳進退上下無列也言多儳互不齊乃其所以為齊也王念孫曰儳二十三年左傳鼓儳可也杜注儳巖未整陳義與此同儳而齊即正名篇所謂差差然而齊先謙案劉王說是詩曰受小共大共為下國駿蒙此之謂也詩殷頌長發之篇共執也駿大也蒙讀為厖厚也今詩作駿厖言湯執小玉大玉大厚於下國言下皆賴其德也○先謙案厖作蒙魯詩也方言秦晉之閒凡大貌謂之朦或謂之厖明厖蒙聲近通用

荀子卷弟二